

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هُدَى الْإِنْسَانِ

إِلَى
سَبِيلِ الْحَقِّ

تأليف

منهج رشد و ہدایت فخر خاندان عالیہ نقشبندیہ خواجہ خواجگان حضرت
قیدہ حافظ عبد الکریم حمد اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر

صاحبزادہ جمیل الرحمن آسانہ عالیہ عید گاہ شریف

راولپنڈی (پاکستان)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَهْدَانَا لِلْإِسْلَامِ الَّذِي كُنَّا
عَلَيْهِ قَبْلَ هَذَا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ سَاءَ مَا كَانُوا
عٰمِلِیْنَ

هدایت انسان

الِی
سَبِيلِ الْعَرَفَاتِ

تالیف

منبع رشد و ہدایت، فخر خاندان عالیہ نقشبندیہ خواجہ خواجگان حضرت
قیدہ حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

ناشر

صہبزوہ جمیل الرحمن اسانہ علیہ عیدہ شریف

راولپنڈی (پاکستان)

○
جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	_____	ہدایت انسان الی السبیل العرفان
مؤلف	_____	حضرت خواجہ حافظ محمد عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
تاریخ اشاعت	_____	۸ جون ۱۹۸۱ء مطابق ۵ شعبان المعظم ۱۴۰۱ھ
کتابت	_____	خوشی محمد ناصر قادری خوشنویس خوش رقم جالندہی
ناشر	_____	صاحبزادہ خلیل الرحمن
تعداد	_____	ایک ہزار
مطبع	_____	کبائن پریشرز۔

ملنے کا پتہ

صاحبزادہ خلیل الرحمن، صاحبزادہ خلیل الرحمن
آسانہ عالیہ عید گاہ شریف، راولپنڈی

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۵۸	فصل ۱۲ معمولات مجدد (عبادت و عطا) توف	۱۵		عرض ناشر	۱
۱۶۶	حزب البحر	۱۶	۱	دیباچہ	۲
۱۶۶	مؤلف حزب البحر	۱۷	۵	شجرہ مشائخ نقشبندیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین	۳
۱۷۰	سند اجازت	۱۸	۱۱	فصل الفس کے مکر معلوم کرنے کے بیان میں	۴
۱۷۰	طریق زکوٰۃ	۱۹	۲۱	فصل ۲ مستحق محبت صبر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے	۵
۱۷۲	اشارات	۲۰	۳۰	فصل ۳ ذکر الہی	۶
۱۷۴	فقرات کے فوائد	۲۱	۳۴	فصل ۴ فضیلت ذکر و اہل ذکر	۷
۱۷۹	اسما کے ساتھ ملا کر پڑھنا	۲۲	۵۷	فصل ۵ فضیلت مجالس ذکر	۸
۱۸۳	دُعائے اعتمام	۲۳	۷۲	فصل ۶ بیعت	۹
۱۸۶	دُعائے حزب البحر	۲۴	۷۹	فصل ۷ اصطلاحات نقشبندیہ	۱۰
۱۹۳	دُعائے اختتام	۲۵		۱. ہوش روم ۲. نظر بر قدم ۳. سفر و وطن	
۱۹۶	سورۃ یس پڑھنے کی ترکیب	۲۶		۴. خلوت در آنجن ۵. یاد کرد ۶. بازگشت	
۱۹۶	طریق ختم خواجگان رضوان اللہ علیہم اجمعین	۲۷		۷. نگہداشت ۸. یادداشت ۹. وقوف زمانی	
۱۹۹	بارہ کلموں کے فائدے	۲۸		۱۰. وقوف عددی ۱۱. وقوف قلبی	
۲۰۰	وصیت نامہ حضرت خواجہ عبدالحق	۲۹	۱۰۲	فصل ۸ طرق وصول الی اللہ رابطہ فکر میرا	۱۱
	عجد وانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ		۱۲۲	فصل ۹ سلوک حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ	۱۲
۲۰۲	شجرہ خاندان نقشبندیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین	۳۰	۱۳۷	فصل ۱۰ تصویر شیخ	۱۳
			۱۵۲	فصل حضرت مجدد کا طریق و نور اور دعویہ مسنونہ پڑھنا	۱۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ نامتھر

اللہ تعالیٰ جل شانہ کا از حد احسان ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک متبعِ کامل اور اپنے جدِ اعلیٰ قبلہ عالم حضرت خواجہ حاجی حافظ محمد عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ (۱۸۴۸-۱۹۳۶) کی عظیم تالیف "ہدایت الانسان الی السبیل العرفان" پیش کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جسے اس سے پیشتر کئی اداروں نے شائع کیا لیکن عصرِ حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق اسے چھپوانے کی ضرورت حضرت کے ارادت مندوں کی جانب سے بارہا محسوس کی گئی اور مرشدی قبلہ الحاج حضرت خواجہ محبوب الرحمن مدظلہ العالی کی اجازت اور توجہ سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔

یہ کتاب اہل سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے لئے بالخصوص اور دوسرے حضرات کے لئے بالعموم ایک نعمتِ غیر مترقبہ ہے۔ ابتدا سے انتہا تک سالک کو جن مقامات سے گزرنا پڑتا ہے! انہیں نمایاں طور پر روشناس کرانے اور راستے کے نشیب و فراز سے آگاہ کرنے میں یہ تالیف رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ ظاہری محاسن اور باطنی خوبیوں میں یہ کتاب عجیب شان میں جلوہ گر ہے۔

قبلہ عالم اپنی شخصیت، عظمت، عرفان، ہدایت و ارشاد، تعلیم و تربیت اور اپنی جامع ہستی کے لحاظ سے سالکین کے لئے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ کے مفصل احوال زندگی "آثار الکریم" میں قلم بند ہو چکے ہیں۔

کتاب کے متن میں کنایت و طباعت کی غلطیوں کی تصحیح کی حتی المقدور کوشش کی گئی ہے اور بعض آیات و احادیث پر اعراب، ترجمہ اور حواشی لکھے گئے ہیں! اللہ تعالیٰ اس کتاب کو میرے لئے اور پڑھنے سننے والوں کے لئے باعثِ خیر و برکت بناتے۔ آمین۔

(صاحبزادہ) جمیل الرحمن

دیس چہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد کے لائق وہ ذاتِ کبریا اور واحدِ بکیتا ہے جس نے انبیاءِ عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خلفاء اللہ کے خطاب سے ممتاز اور اولیاءِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جلساء اللہ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اور صلوٰۃ و سلام اُس نبی اُمّی (فداہ اُمّی و ابی) پر جس نے اُمتِ عاصی کو بخشایا اور مدت کے بچھڑے ہوؤں کو اللہ تعالیٰ سے ملا یا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضوان اصحابِ کبار و آلِ ابرار پر جو جنہوں نے ہدایت کا چراغ جلایا اور گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد یہ خاکسار، ذرّہ بے مقدار، بندہٴ مسکین، نیاز آگین عالم الدینِ عفی عنہ عرض کرتا ہے کہ طالبانِ براہِ خدا و سالکانِ طریقِ ہدیٰ پر لازم ہے کہ صادقین یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور اس کے دوستوں کی صحبت اختیار کریں۔ ورنہ ان بزرگوں کی کتابوں ہی کو اپنا جلیس و ہم نشین بنائیں۔ اور اُن سے فائدہ اٹھائیں۔ ع۔

وَخَيْرُ جَلِيسٍ فِي الزَّمَانِ كِتَابٌ

خاص کر اس زمانہ موجودہ میں (کہ اہل حق کی قلت ہے اور اہل باطل کی کثرت۔ اتباعِ نبوی کا زوال ہے اور خواہشِ نفسانی اور ہوا جس شیطانی کا کمال۔ کہیں علماء بے عمل کا زور ہے کہیں صوفیائے جاہل کا شور۔ نہ وہ پہلا سا ذوق ہے نہ شوق نہ تہو نہ گزار، نہ عشق نہ راز و نیاز۔ نہ وہ محبت و اخلاص۔ نہ وہ اعتماد نہ ادب، نہ وہ درد نہ طلب کہیں فلسفہ و منطق کا نکما جھگڑا ہے، کہیں بھنگ و نشہ کا چرچا۔

کہیں تحقیق مذاہب کی لاطائل بحث وجدال ہے۔ اور کہیں وجودِ باری تعالیٰ کی نسبت بے ہودہ قیل و قال۔ دل ہمہ تن محبتِ دنیا میں مُردہ اور عاقبت کی طرف سے افسردہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج و زکوٰۃ کا فکر، پھر ذکرِ الہی کا کیا ذکر، نہایت ہی ضروری ہے کہ علماء ربانی کی تصنیفات کو ہر وقت پیش نظر رکھیں اور ان کے مطالعہ سے اپنی حالت کو درست کریں۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دیدار ظاہری و باطنی امراض کے لئے شفا اور ان کا کلام معجز نظامِ بیماریوں کے لئے دوا ہے۔ ان کی تصنیفات سوتے ہوئے دلوں کو غفلت کی نیند سے جگاتی ہیں۔ اور غائبانہ جذبہ و عشقِ الہی کی آگ غافل قلیوں میں لگاتی ہیں۔ اور باطنی ذوق و شوق اور روحانی لذت و درد کو بڑھاتی ہیں۔ بنا بریں بمصداق کُلُّ شَيْءٍ يُدَلِّدُ لَذِيذٌ۔ جناب فیض مآب وحید العصر، سریدالہر جنید زمانِ شبلی دور الی محبوب سبحانی قطبِ ربانی غوثِ صمدانی۔ زبدۃ العظام۔ سلالة الکرام۔ عمدة الاولیاء۔ قدوة الاصفیاء۔ قیوم جہاں قبلہ عالم و عالمیان۔ ہادی گراہاں صیقل تیرہ دلاں۔ فخر خاندان نقشبندیہ مجددیہ رضی

مشنوی

ظاہر و باطن پر از نور خداست	پیر ما سرتاج جملہ اولیاء است
منبع صدق و صفا و ہم سخا است	گام بر گام نبی مصطفیٰ است
چشم پر نور از جمال لایزال	دل پر از رعب و جلال ذوالجلال
فیض او فیضِ مجددِ ثانی است	سر بسر در عشق احمد فانی است
پر تو طور از دل و جان سرزند	طالبان را چوں توجہ می دہد
در میان محاسن نباید شقی	دافع شرکِ خفی ہست و جلی
قلبِ مُردہ را کند تابندہ زر	صحبتش چوں پارس آن دارد اثر

فیض پریم درجہاں چوں آفتاب
سینہ اشکش گنجینہ علم کدن
در شائے حق گزار روز و شب
از دم او ہوش می آید بدم
خلوتش در انجمن آراستہ
یاد کردش را نباشد باز گشت
بر دل سالک نظر چوں افکند
گاہ سوز عاشقی ہوش آورد
گاہ محبت و گاہ محبوب است او
از دل پر درد چوں آہے زند
صورت و سیرت بدار چوں نبی
الغرض چوں پیر من اندر جہاں

ہر دم و ہر لحظہ رختاں بے حجاب
جملہ گفتارکش بہ از دُتر عدن
جز بحسب مد و ذکر بکشانند لب
و از نگاہش از نظر بر ترفتم
در وطن دارد سفر پراستہ
از قوت قلب چوں دل برگذشت
غرق نور وحدتش یکسر کند
ناز معشوقی گمے جاں پرورد
گاہ طالب گاہ مطلوب است او
دولہ در قدسیاں می افکند
ہر کہ بنید گویدش ہذا ولی
کس نکرده سر وحدت راعیاں

اسم دارد بامسمیٰ اے نسیم
ہست محبوب خدا عبد الکریم

یعنی خواجہ خواجگان حضرت حافظ عبد الکریم صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ سجادہ نشین راولپنڈی
نے (جن کی خدمت بابرکت میں یہ خاکسار بیعت و نسبت ارادت رکھتا ہے۔ جن کے
غلاموں کی غلامی اس ہیچمان کے لئے باعث افتخار ہے) طالبوں کے فائدے کے
لئے یہ کتاب مستطاب حجم میں چھوٹی مضامین میں بڑی سلوک نقش بندہ مجددیہ کا خلاصہ اور
طرق وصول الی اللہ کا زبدہ تصوف کا مغز اور عرفان کی جان یعنی ہدایت الانسان الی
سبیل العرفان تالیف و تصنیف فرمائی اور مطبع انوار الاسلام سیالکوٹ میں اپنے زیر اہتمام
طبع کرائی جو تھوڑے ہی عرصہ میں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گئی۔ حتیٰ کہ طالبوں کا زیادہ

شوق دیکھ کر اس کتاب کے دوبارہ طبع کرانے کی نوبت آتی۔ چونکہ پہلی دفعہ کتاب کی غلطی اور شائقین کی طلب کے بموجب جلدی طبع کرانے کے باعث مضامین کچھ آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ اور اصل مسودہ قلمی کے ساتھ مقابلہ کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ اس لئے حضرت مؤلف مددوح سلمہ اللہ تعالیٰ نے اب کی دفعہ اس خاکسار بے مقدار کو پھر اصلی مسودہ کے موافق مضامین تحریر کر کے طبع کرانے کے لئے ارشاد فرمایا خاکسار نے حسب انتشار گرامی درجہت جناب مؤلف مددوح سلمہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مطبع نو لکشور لاہور میں چھپوایا۔ اور اس کی رجسٹری بھی کروالی۔ ابھی یہ کتاب یورپ طبع سے آراستہ ہو کر مطبع سے نکلی ہی کہ طالبین جو مدت سے مشتاق تھے نقد جان سے اس کے خریدار ہوتے اور تھوڑے ہی عرصہ میں سب کے سب نسخے بک گئے اور دیکھنے والوں کو بیش از بیش اس کتاب کا شوق لاحق ہوا۔ حتیٰ کہ طالبوں کے اشتیاق اور ان کے لئے اس کی ضرورت کو محسوس کر کے اب تیسری بار چھپوانے کی باری آئی۔ اس دفعہ ملک فضل الدین قومی کتب فروش لاہور نے کتاب چھاپنے کی اجازت مانگی۔ حضور مددوح نے اجازت فرمائی اور ساتھ ہی اس خاکسار کو فرمایا کہ اگر اس کتاب کے ساتھ چند اور ضروری اور مفید مضامین بڑھا دیئے جائیں تو فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ خاکسار نے حضور سلمہ اللہ کے فرمان واجب الادعان کے موافق چند ایک مفید اور ضروری مضامین کا اضافہ کر دیا۔ اخیر میں ایک شجرہ منظوم بھی درج کر دیا ہے جو حضرت مددوح کا تالیف شدہ ہے تاکہ طالبوں کو فائدہ ہو۔ اور شروع میں بھی ایک شجرہ فارسی منظوم شامل کر دیا ہے جو اس خاکسار کی پراگندہ طبع کا نتیجہ ہے۔ تاکہ فارسی خواں اجباب اس سے محظوظ ہو کر خاکسار کے حق میں دُعائے خیر فرمائیں۔

بندۂ مسکین عالم الدین عفی عنہ

شجرہ حضرت مشائخ نقشبندیہ مجددیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

غریب و بیکس و بس خاکسارم	الہی عاصی و مسکین و زارم
بدر و عنم سراپا کن فنا یم	بحق ذات خود بخشی خطایم
پچشم مرحمت بنگر بحالم	طفیل سید فخر و دعصالم
طفیل حضرت سلمان عاشق	طفیل حضرت صدیق صادق
بشمع رومی خود پروانہ سازی	مراد عشق خود دیوانہ سازی
بود عالم موافق گشتہ با قال	طفیل قاسم و جعفر بہر حال
طفیل ابو الحسن عالم پنا ہے	طفیل بایزید پادشا ہے
طفیل یوسف گنجینہ راز	طفیل ابو علی صاحب ناز
طفیل عارف بر سر معانی	طفیل عبد خالق مجددانی
عزیزان علی صاحب دل	طفیل خواجہ محمود کامل
الہی عفو کن جملہ معاصی	طفیل خواجہ بابا سماسی
بنور معرفت بخشی کمالم	طفیل خواجہ میر کلام
طفیل آل علاؤ الدین عطار	طفیل نقشبند شاہ ابرار
گنہ گارم حیدر اوند ابہ بخشی	طفیل خواجہ یعقوب چرخ
طفیل خواجہ درویش عابد	طفیل خواجہ احرار و زاہد
منم افتادہ مسکین دست من گیر	طفیل خواجہ ممکنی سپید

طفیل باقی باللہ آل شہرہند
 طفیل خواجہ معصوم قیوم
 طفیل آل زبیر پارسائے
 طفیل شاہ جمال اللہ پرنور
 طفیل خواجہ علی بیروز
 طفیل شیخ فیض اللہ تیرہ
 طفیل خواجہ نور محمد
 طفیل آل فقیہ مقتدائے
 طفیل عالم علم شریعت
 طفیل معدن سیر حقیقت
 طفیل حاجی کفر و ضلالت
 طفیل گوہ درج ہدایت
 طفیل ماہ برج ارجمندی
 طفیل منبع فیض الہی
 طفیل شاہ بازار اوج عرفان
 طفیل بلب گلزارِ عفت
 طفیل فیض بخش کالائے
 طفیل جوہر کان صباحت
 طفیل حافظ تدریس و سنت
 طفیل قافلہ سالار عشاق
 طفیل نور چشم اولیائے

طفیل شیخ احمد قطب سرہند
 طفیل محبت اللہ سر مکتوم
 طفیل شیخ اشرف بے ریائے
 ز قلم خواب غفلت جملہ کن دور
 دل و جان مرا از آتش سوز
 سوئے توحید خود بنمائی ام راہ
 بہ بخشی جلوہ از نور محمد
 ہمی خواہم ز تو یارب لقائے
 طفیل مخزن راز طریقت
 طفیل واقف رمز ہوت
 طفیل صاحب رشد و دلالت
 طفیل درۃ التاج درائت
 فرغ آفتاب نقشبندی
 حقائق دان اشیا کما ہی
 طفیل مظہر الوار ایتاں
 گل بستان اسرارِ محبت
 شہ زندہ کن مردہ دلانے
 سراپا آتش نمکدان ملاحت
 طفیل دشمن اصحاب بدعت
 طفیل دلدار عشاق
 عزیز خاطر گل اصفیائے

طفیل کشته درو محمد
 طفیل غوث اعظم قطب عالم
 طفیل شیخ حقانی پیرم
 طفیل آنکه فیض او عظیم است
 بسوزی آل چنان از آتش درد
 مرا بخشی دے نور علی نور
 دے کو سرسبز راز و نیاز است
 دے مستغرق دریائے توحید
 دے دانائے راز لوج محفوظ
 دے کز آتش درد تو چوں برق
 دے کز عنم بود کشتی شکستہ
 دے شوریدہ آشفقت حالی
 دے وہ کاشف اسرار ملکوت
 دے وہ کشته تیغ جدائی
 دے محبوب اصحاب محبت
 دے آشفقتہ الیٰ انّا اللہ!
 دے محو تماشائے انا الحق
 دے کز آتش شوق ہمہ سوز
 دے وہ از شراب عشق مدہوش
 دے کو جز ترا ہرگز نہ بیند
 دے در بار گاہت آرمیدہ

ز سر تا پا عنبرین عشق احمد
 طفیل کعبہ دل قبلہ گاہم
 بکار دین و دنیا دستگیرم
 کہ نامش حاقظ عبد الکریم است
 کہ گرد و از ولم دنیائے دوں سرد
 کز وہر لمحہ آید جلوہ طور
 ز جوش عشق در سوز و گداز است
 دے برتر ز احوال و مواجید
 دے از لذت قرب تو محفوظ
 زند از ولولہ جوش انا الشریق
 بآب دیدہ در دریائے شسته
 سویدائے دل نازک خیالی
 سبق خوان رموز ملک لاهوت
 نشان تیسر تازہ و لر بانی
 دے مطلوب از باب مودت
 دے شیدائے ترک ماسوی اللہ
 دے کز بے شکیب بانی بود شق
 ورا شور قیامت جشن نوروز
 برائے نعمہ استفتحوں گوش
 دے بر طارم اعلیٰ نشیند
 دے از خلق چوں وحشی رمیدہ

دِلے از آتشِ عشمِ شعله آتار
 دِلے کو دور رہیت از صدقِ پوید
 دِلے در راہِ مدحتِ گرمِ رفتن
 دِلے مہرِ سپہِ خاکساری
 دِلے از ناوکِ بجر تو خستہ
 دِلے خالِ رُخِ زیبائے محبوب
 دِلے غوطہ زینِ بحرِ حیات
 دِلے در آشیانِ عرشِ خفتہ
 دِلے بر سدرۂ وحدتِ چریدہ
 دِلے در انتظارِ گشتہ بیمار
 دِلے کانِ لالیِ معانی
 دِلے خارِ عنایتِ دریا خمیدہ
 حُسنِ داوِندِ اطفیلِ خواجگانم
 طفیلِ اولیائے نقشبندی
 الہی سر بسرِ غرقِ گناہم
 زبدِ کرداریِ خودِ سینہ ام چاک
 الہی حبِ تو کس ہرگز ندارم

دِلے از نشترِ ہمِ خارِ در خار
 یکے داند ترا ہسم یک بگوید
 بچہ تو زباں گشتہ ہمہ تن
 دِلے خورشیدِ چرخِ بُردباری
 بزنجیرِ فراقِ پائے بستہ
 دِلے صیدِ کندِ زلفِ مطلوب
 دِلے غواصِ دریائے دقاتق
 پستہ مغفرتِ رُویشِ نہفتہ
 دِلے در گلشنِ جنتِ چمیدہ
 بیدارتِ سراپا نرگسِ زار
 دِلے مفتحِ گنجِ نکتہ دانی
 بدشتِ عشقِ سپہاہنِ دریدہ
 بدہ از مکرِ نفسانی امام
 مرا بہا طریقِ حقِ پسندی
 تر حسم آرزو بر حالِ تبہام
 سرازِ شرمندگیِ افکندہ بر خاک
 کہ بخشدِ جرمِ ہائے بے شمارم

مرا بہر جرمِ از جلدِ برون است
 مگر و اتم کہ عفو تو فرول است

يَا فِتْحُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ أَشْرَفِ أَنْوَاعِ الْحَيَوَانِ وَ
فَضَّلَهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ بِالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ وَأَصْطَفَى مِنْهُمْ
أَهْلَ الْكَمَالَاتِ وَالْعُرْفَانَ وَنَوَّرَ قُلُوبَهُمْ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ
وَالْإِيمَانِ وَأَخْرَجَ عَنْ قُلُوبِهِمْ مَحَبَّةَ الدُّنْيَا الدَّيْنِيَّةِ وَأَفْنَاهُمْ فِي
مَحَبَّتِهِ وَهُوَ الرَّحْمَنُ هُمْ رِجَالٌ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ
السَّنْتَهُمْ رَطْبَهُ بِذِكْرِ اللَّهِ الْمُسْتَعَانِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى
رَسُولِهِ سَيِّدِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ الَّذِي هَدَانَا إِلَى سَبِيلِ الْجَنَانِ الَّذِي
تَوَرَّمَتْ قَدْ مَاهُ بِكَثْرَةِ عِبَادَةِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الشَّفِيعُ لِأَصْحَابِ
الْجُرْمِ وَالْعِصْيَانِ وَعَلَى إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ حُرِّقَتْ قُلُوبُهُمْ
بِنَارِ الْعِشْقِ وَنُورِ الْعُرْفَانِ - وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَحَصَلَ
لَهُمْ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّيِّرَانِ وَعَلَى الْأَعْمَّةِ الْكِرَامِ الْبِرَّةِ الْمُتَهَجِّدِينَ
وَالْمُجْتَهِدِينَ كَأَسِيْمَا الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ بِالْكَرَمِ وَالْإِحْسَانِ وَأَدْخَلَنِي اللَّهُ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ
مَعَهُمْ فِي غُرَفَاتِ الْجَنَانِ -

آما بعد :- خادم المسلمین راجی الی رحمتہ ربِّ الرَّحِیمِ حَافِظِ
عِبْدِ الْکَرِیمِ اہلِ اِسْلَامِ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہر چند میں اس قدر لیاقت
نہیں رکھتا تھا کہ فنِ تصویف میں کوئی کتاب لکھوں یا اپنے آپ کو زمرہ مصنفین

ہیں شمار کروں۔ مگر مجھے بعض اجباب نے مجبور کیا۔ مجبوراً میں نے بھی منظور کر لیا۔
 حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین کی
 تصانیف سے اقتباس کر کے ایک مجموعہ تیار کیا۔ اہل علم و فضل میری ٹوٹی پھوٹی
 عبارت کو قبول کریں۔ لفظی اغلاط یا سہو و نسیان پر انگشت نہ دھریں۔

وَالْعُذْرُ عِنْدَ كَرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ وَهَذَا أَنَا شَرَعُ فِي الْمَقْصُودِ
 بِتَوْفِيقِ الرَّبِّ الْوَدُودِ۔

نفس کے مکر معلوم کرنے کے بیان میں

واضح ہو کہ سب سے زیادہ آدمی کا دشمن اس کا اپنا ہی نفس ہے جو ہر ایک انسان میں موجود ہے۔ یہ بدی کا حکم کرتا ہے اور نیک کاموں سے بھاگتا ہے۔ آدمی کو اس کے درست اور تزکیہ کرنے اور زبردستی خداوند کریم کی عبادت پر آمادہ کرنے اور شہوات سے روکنے کا حکم ہوا ہے پس اگر آدمی نفس کی خبر نہ لے تو سخت سرکش ہو جاتا ہے۔ پھر نصیحت نہیں سنتا۔ انسان کو لازم ہے کہ اس نفس کو ہر وقت ملامت کرتا رہے۔ پھر یہی نفس لوامہ ہو جاتا ہے یعنی نفس خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ اسی نفس کی قسم اللہ کریم نے اپنی کلام پاک میں فرمائی ہے :-

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَا أَسِمْ بِالنَّفْسِ
اللَّوَامَةِ ۗ (۲۹/القيامة: ۲۶۱)

میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔

اس کے بعد رفتہ رفتہ یہی نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اور مطمئنہ اس کو کہتے ہیں جو سوائے ذکر اللہ کے آرام نہ پکڑے۔ قیامت کے روز اللہ کریم ایسے نفس کو یوں ارشاد فرمائے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۗ ارجعي
إلى ربك راضيةً مرضيةً ۗ فادخلي
في عبدي ۗ (۳۰/الفجر: ۲۷ تا ۳۰)

اے نفس مطمئنہ! واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی (اور) وہ تجھ سے راضی پس شامل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔

اس لئے آدمی پر لازم ہے کہ اس کی نصیحت سے غافل نہ رہے۔ اور دوسرے کو نصیحت

تب کرے۔ اول اپنے نفس کو کرے۔ اگر نصیحت مان لے تو پھر لوگوں کو نصیحت کرے ورنہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرے۔ اللہ کریم اپنی کلام پاک میں فرماتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

اے ایمان والو! تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے

نہیں ہو۔

(۲۸/الصّٰف: ۲، ۳)

اس سے یہی مراد ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ اور تصفیہ کرنے کے بعد نصیحت کرے۔ اگر ایسا نہ کیا تو نفس کی خباثت اور مکر سے واقف نہ ہوگا جب اس سے واقف نہ ہو تو معرفتِ خدا سے غافل رہے گا۔ اور اپنے آپ کو دانا اور حکیم سمجھے گا۔ اور چاہیے تو یوں تھا کہ نفس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی بے وقوفی اور نادانی ثابت کرتا جو ہمیشہ اپنی دانائی اور ہدایت کو زیادہ سمجھتا ہے۔ اگر اس کو کوئی احمق کہہ دے تو بہت ہی برا جانتا ہے۔ پس اس نفس کو یوں کہنا چاہیے کہ تو بڑا جاہل ہے۔ تیرے برابر کوئی بے وقوف اور کم فہم نہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہے۔ اور تو عنقریب ان میں سے ایک میں جائے گا۔ پھر نہ معلوم تجھے کیا ہوا ہے کہ خوش ہوتا ہے اور فانی چیزوں میں مشغول ہے، حالانکہ تجھ سے ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ شاید آج یا کل تجھے موت دبا لے اور جس کو تو دور سمجھتا ہے وہ نزدیک ہو جائے۔ دور تو وہی چیز ہوتی ہے جو آنے کی نہیں۔ کیا تو یہ نہیں جانتا ہے کہ موت جب آتی ہے تو یکایک آتی ہے۔ نہ کوئی پہلے اس کا قصد، نہ وعدہ، نہ پیغام آتا ہے، نہ یہ کہ گرمی میں آئے اور سردی میں نہ آئے۔ نہ یہ کہ رات کو آئے اور دن کو نہ آئے یا لڑکپن میں آئے اور جوانی میں نہ آئے۔ بلکہ ہر ایک سانس میں ناگہاں موت کا آنا ممکن ہے۔ اے نفس موت تو اتنی تیرے نزدیک ہے اور تو اس کی تیاری نہیں کرتا۔ کیا تو اس آیت کو نہیں سمجھتا :-

قرب آگیا ہے لوگوں کے لئے ان کے (اعمال کے) حساب کا وقت اور وہ غفلت میں مہمہ پھیرے ہوئے ہیں۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۴﴾ (الانبیاء: ۱۴)

اے نفس تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر حیرات مت کر۔ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ اعتقاد ہے کہ وہ تجھ کو نہیں دیکھتا تب تو بڑا کافر ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر مطلع سمجھ کر نافرمانی کرتا ہے تب تو سخت بے حیا ہے۔ یا یہ مغالطہ ہے کہ خدا تعالیٰ کریم ہے اُس کو کسی کی عبادت کی حاجت نہیں جس کو چاہے بخشے جس کو چاہے نہ بخشے۔ تو اے نفس تو یہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ صرف آخرت ہی میں کریم ہے دنیا میں نہیں۔ اگر دونوں ہی میں ہے تو دنیا کے کاموں میں کیوں نہیں کریم الہی پر یقین کرتا۔ جب کوئی تیرا دشمن تجھ کو عذاب دیتا ہے تو اس کے دفع کرنے کے لئے ہر ایک آدمی سے مشورہ لیتا ہے۔ اور اس کے دفع کرنے کے واسطے بیسیوں حیلے کرتا ہے۔ اُس وقت کریم الہی پر یقین کہاں جاتا ہے۔ اور جو کام بدوں پر پیسہ کے سرانجام نہیں ہوتا تو اُس وقت تو ہر ایک آدمی کا محتاج ہوتا ہے۔ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کریم اپنے خزانہ غیب سے یا کسی بندے کے ہاتھ بھیج دے گا اور ہاتھ پاؤں ملانے کے بغیر سرانجام کر دے گا۔ اے نفس یہ سب تیرے جھوٹے دعوے ہیں۔ اس لئے کہ تو زبان سے دعوئے ایمان کا کرتا ہے مگر نفاق کا اثر تجھ پر ظاہر ہے۔ دیکھ تیرا مالک کیا فرماتا ہے۔ اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اُس کا رزق۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ (ہود: ۶)

اور آخرت کے باب میں فرماتا ہے:-

اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لئے اُس نے کوشش کی۔

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۲۴﴾

(النجم: ۲۴)

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خالص دنیا کے کاموں کی کفالت اللہ کریم

نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ تیسری سعی کی اس میں حاجت نہیں ہے۔ اور آخرت کو بندہ کی کمائی پر منحصر رکھا ہے۔ مگر تو نے اپنے افعال سے خدا تعالیٰ کو چھوٹا کیا کہ جس چیز کا وہ ذمہ الہی ہے اس پر تو بادلوں کی طرح گرتا ہے۔ اور امرِ آخرت کو جو تیرے کرنے پر منحصر رکھا ہے تو اس سے بالکل روگردان ہے پس یہ نشانِ ایمان نہیں۔ اگر زبان سے ایمان معتبر ہوتا تو منافقِ دوخ کے سب سے نیچے درجے میں کیوں جاتے۔ اُسے کم نجات شاید تو روزِ حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور گمان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد تجھے رہائی ہو جائے گی۔ لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔

دیکھ تیرا مالک کیا فرماتا ہے :-

کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اُسے مہل چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ (ابتداء میں) منیٰ کا ایک قطرہ نہ تھا جو (رحمِ مادر میں) ٹپکا یا جاتا ہے۔ پھر اس سے وہ لو تھڑا بنا۔ پھر اللہ نے اُسے بنایا اور اعضا درست کئے۔ پھر اس سے دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت۔ کیا وہ (اتنی قدرت والا) اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر زندہ کر دے۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝
الْعَرِيكَ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنِي ۝
ثُمَّ كَانَ عَاقِلَةً فُلْجًا نَّسْوِي ۝ فَجَعَلْ
مِنْهُ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ
الْمَوْتَىٰ ۝

(۲۹/ القیامۃ (۳۶ تا ۴۰))

پس اگر تجھ کو یہی گمان ہے کہ ویسے ہی چھوڑا جائے گا تو تیرے جیسا جاہل اور کوئی نہیں اور تو پکا کافر ہے۔ یہ تو سوچ کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے چنانچہ خود فرماتا ہے :-

فارت ہو انسان وہ کتنا احسان فراموش ہے
کس چیز سے اللہ نے اُسے پیدا کیا۔ ایک لُوند
سے اُسے پیدا کیا۔ پھر اس کی ہر چیز اندازہ سے

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرًا ۝ مِنْ أَيِّ
شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ
فَقَدَرَهُ ۝ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَعُ ۝

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝ ثُمَّ إِذَا شَاءَ
أَنْشُرَهُ ۝

بنائی۔ پھر (زندگی کی) راہ اس پر آسان کر دی
پھر اُسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا۔

(۳۰/عبس: ۲۲ تا ۲۴)

پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔
پھر کیا تو اس کو جھوٹ سمجھتا ہے کہ جب وہ چاہے گا تجھ کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا
کر دے گا۔ اگر سچ جانتا ہے تو عبادت کیوں نہیں کرتا۔ اگر بالفرض کوئی بے دین حکیم یہودی
وغیرہ تجھے کہہ دے کہ تیری مرض میں فلاں کھانا مُضر ہے تو گو وہ تیرے نزدیک سب کھانوں
سے لذیذ تر ہو تو اُس سے صبر کرے گا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ جن انبیاء کو معجزے سے عنایت ہوتے
ہیں اُن کا فرمان اور خدا کا فرمان تیرے نزدیک اتنا بھی نہیں کہ ایک یہودی کے قول کے
برابر ہو۔ اُس کا اثر ہوتا ہے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ بلکہ
اس سے زیادہ تر یہ ہے کہ کوئی لڑکا تجھے کہہ دے کہ تیرے کپڑوں میں ایک کچھو یا سانپ
ہے تو دلیل پوچھے بغیر فوراً اپنے کپڑے پھینک دے گا۔ کیا انبیاء و اولیاء و علماء کا قول تیرے
نزدیک لڑکے اور یہودی حکیم کے قول سے بھی کم تر ہے۔ افسوس ان کے کہنے کا تو اثر ہوتا
ہے اور انبیاء کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا۔ یا یہ کہ جہنم کی حرارت اور اس کے طرح طرح کے عذاب
اور سانپ کچھو کو دُنیا کے سانپ کچھو سے کم جانتا ہے جس کی تکلیف ایک روز یا اس سے
بھی کم ہوتی ہے۔ اے نفس یہ کام دانش مندوں کا نہیں ہے۔ اگر یہ حال تیرا چار پالیوں پر
کھول دیا جائے تو تجھ پر اور تیری عقل پر ہنسیں گے۔ اے کم نجت اگر تو ان سب پر ایمان رکھتا
ہے تو کیا وجہ ہے کہ عمل میں سُستی کرتا ہے۔ موت تو تیری گھات میں لگی ہوئی ہے۔ شاید
یہی روز آخری ہو پس اس میں مشغول بعبادت نہ ہونے کے کیا معنی۔ یا یہ انتظاری ہے
کہ عبادت ایسے دن کریں جس دن شہوات کی مخالفت دشوار معلوم نہ ہو۔ تو ایسا دن نہ خدا تعالیٰ
نے پیدا کیا ہے نہ پیدا کرے گا۔ جنت تو شاق باتوں اور نیک عمل کرنے ہی سے ملے گی اور
یہ بھی نفس پرملکی معلوم نہ ہوگی۔ سوچ تو سہی کہ ہر روز تو وعدہ کرتا ہے کہ کل کروں گا۔ اور

کل کل کرتے ہر ایک کل آج ہو جاتا ہے جب آج ہی نہ کیا تو کل کیا کرے گا۔ اے نفس! تو اگر ایسی صاف باتوں کو بھی نہیں سمجھتا تو پھر کیوں اپنے آپ کو عاقل کہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی حماقت ہوگی۔ شاید تو یہ عذر کرے کہ میں اتنی مشقت نہیں اٹھا سکتا لذات و شہوات کا حرص ہوں اور تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات بھی تیری پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اگر یہ بات تیری سچی ہے تو ایسی شہوات کا طالب کیوں نہیں ہوتا جو ہمیشہ تک کہ ورات سے صاف ہوں تو ان کے ملنے کی توقع سوائے جنت کے اور جگہ نہیں ہے پس جو شخص مجاہدہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تو اس سے خدا تعالیٰ کے عذاب کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی۔ پس ایسا شخص دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو خفیہ کفر رکھتا ہے یا اعلانیہ بے وقوف ہے۔ اور اسی بے وقوفی کے باعث تجھ کو یہ لقب جناب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم سے عنایت ہوا ہے۔

اَلْکَیْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا
 بَعْدَ الْمَوْتِ وَ الْاِحْتِقُ مِنْ اَتَّبَعَ
 نَفْسَهُ هُوَ اِهَادٍ تَمَنَّى عَلٰی اللّٰهِ
 الْاَمَانِیَّ۔ (رَوَاہُ التِّرْمِذِیُّ)

داناؤہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو مطیع
 کیا اور آخرت کے واسطے نیک عمل کئے اور
 احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشوں
 کے تابع کیا اور اللہ تعالیٰ سے آرزوؤں کی تمنا کی

اے کم نجات دنیا کی زندگی پر مغرور نہ ہو۔ اور اپنے اوقات ضائع مت کر کہ چند سانس گنتی کے تجھ کو ملے ہیں۔ جب ایک سانس چلا جاتا ہے تو تجھ میں سے کچھ کم ہی ہو جاتا ہے۔ بیمار ہونے سے پیشتر تندرستی کو اور شغل سے پیشتر فارغ ہونے کو اور مفلسی سے پہلے تو تگری کو اور بڑھاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ اے کم نجات ہیں تو تجھے دنیا ہی سے مالوف دیکھتا ہوں۔ اس واسطے کہ اس کی جدائی تجھ پر سخت ہے۔ بلکہ تو اس سے دوستی مضبوط کرتا جاتا ہے۔ جان لے کہ تو خدا سے تعالیٰ کے ثواب و عذاب اور احوال قیامت سے غافل ہے۔ اس لئے کہ تو دنیا کی چیزوں اور لذتوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔

اب میں کہتا ہوں کہ کسی شخص کو بادشاہ اپنے محل کی سیر کرنے کا اور دوسرے دروازے سے نکل جانے کا حکم کرے۔ اور وہ شخص کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر مصروف ہو جائے۔ اور اس کا نکلنے پر جی نہ چاہے اور اپنے بادشاہ کے حکم اور آنے جانے کو بھول جائے۔ اور آخر کار حکماً نکالا جائے تو ایسا شخص عاقل ہوگا یا عقل کا دشمن۔ اسی طرح دنیا مالک الملوک کا گھر ہے اور تم کو اس میں صرف اجازت گزرنے ہی کی دی گئی ہے۔ اور جتنی چیزیں اس دنیا میں ہیں تو ان سے سفر کرنے والا ہے۔ اسی واسطے جناب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

جبرائیل (علیہ السلام) نے میری روح میں یہ بات پھونک دی کہ جس چیز سے تو چاہے محبت کر تو اس سے ضرور جدا ہوگا۔ اور جو تو چاہے عمل کر لے اس کی جزا ضرور ملے گی اور جب تک چاہے جی لے مرنا ضرور ہے۔

أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوحِي
أَحْبَبْتُ مَا أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ
وَأَعْبَيْتُ مَا سَدَّدْتَ فَإِنَّكَ تَجْزِي بِهِ
وَعَيْشُ مَا سَدَّدْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ۔

کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ جو شخص دنیا کی محبت کرتا ہے۔ آخر اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور اپنا گوشہ زہر قاتل کرتا ہے۔ اے نفس تو گزرے ہوئے لوگوں کا حال نہیں دیکھتا کہ وہ اپنے مکانوں، زمینوں اور ملکوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ایسی ایسی امیدیں کرتے تھے جن تک پہنچ نہ سکے۔ اے نفس شاید علو جاہ اور مرتبہ کی محبت سے تیری آنکھوں میں چربی چھا گئی ہے تو یہ نہیں جانتا کہ جاہ صرف بعض لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا نام ہے۔ تو فرض کر کہ جتنے لوگ روتے زمین پر ہیں تیرا کہا مانیں اور تجھے سجدہ کریں۔ پھر کیا تو یہ نہیں جانتا کہ پچاس یا سو سال کے بعد تو زمین پر سے گا اور نہ وہ جنہوں نے تجھے سجدہ کیا تھا پھر ایک اور زمانہ آئے گا۔ جس میں نہ تیرا ذکر اور نہ ان شخصوں کا ذکر ہے گا جو تیرا ذکر کرتے تھے جیسا کہ پیشتر بادشاہوں کا حال ہوا ہے کہ اب کسی کا نشان نہیں پایا جاتا یہ اس صورت میں ہے کہ تو ان بادشاہوں میں سے ہو اور ہر ایک

پھیر تیرے پاس موجود ہو۔ نہ اس صورت میں کہ تو اپنے کسی محلے کا یا اپنے گھر کا مالک ہو۔ تو اس صورت میں آخرت کو چھوڑنا نہایت ہی حماقت ہے۔ اے نفس تو بڑا جاہل ہے کہ جب بہت دنیا ان لوگوں سے چھڑانی گئی تو تو اس میں تھوڑی کو کیوں نہیں چھوڑتا۔ اور تو دنیا کے سامان دیکھ کر کیوں خوش ہوتا ہے۔ تیرے شہر میں بہت لوگ کافر ایسے ہیں جو دنیا میں تجھ سے بڑھ کر ہیں۔ اور دنیا کی لذت اور زینت ان کے پاس تجھ سے زیادہ ہے پس نف ہے تیری عقل پر کہ ذلیل لوگ بھی تجھ سے بڑھ کر ہوں اور تو ابلیس و اولیاء اور رب العالمین کا ہمسایہ ہو کر رہنے کو اچھا نہ سمجھے۔ اور ان جاہلوں کی جوتیوں میں رہنا پسند کرے۔ یہ بھی صرف چند روز کے واسطے۔

اے نفس! تو بڑا ہی جاہل ہے اور عقل کا کچا۔ نہ دنیا ہی ملی نہ دین ہی ملا۔ اب یہی سمجھے کہ موت نزدیک آگئی ہے۔ جو کچھ کرنا ہے اب جلد ہی کر۔ ورنہ تیری طرف سے نہ کوئی نماز پڑھے گا، نہ روزہ رکھے گا اور نہ عبادت کرے گا۔ اب خدا اپنے کو راضی کر لے۔ تو نہیں جانتا کہ موت تیرے وعدہ کی جگہ ہے اور قبر تیرا گھر ہے۔ اور قیامت کا خوف اکبر پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے کم نجت تجھ کو ذرا شرم نہیں آتی کہ ظاہر کو تو خلقت کے واسطے بناتا ہے اور باطن میں گناہ کر کے خدا کو ناراض کرتا ہے۔ خلق سے شرم ہے اور خالق سے نہیں ہے کیا وہ تجھے خلقت کی نسبت بھی کم دیکھتا ہے۔ لوگوں کو تو خیر کی طرف بلاتا ہے اور آپ برے کام کرتا ہے۔ اوروں کو یاد دلاتا ہے اور خود اس پاک ذات کو بھولا ہوا ہے۔ تیرا برا ہوتو تو شیطان کا گدھا بن گیا جہاں چاہتا ہے تجھے ہانک لے جاتا ہے باوجود اس نقصان کے تو اپنے عمل پر کیوں شخی کرتا ہے شیطان کی طرف نہیں دیکھتا کہ دو لاکھ برس عبادت کی اور آخر انجام اس کا کیا ہوا۔ اور تو باوجود اتنی خطاؤں کے پھر بھی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ گویا اس سے سفر نہ کرے گا۔ قبر والوں کا حال کیوں نہیں دیکھتا جنہوں نے بہت مال جمع کیا تھا اور مکان مضبوط بنوائے تھے اور بڑی بڑی توقع رکھتے تھے سب کے سب تباہ ہوئے۔ ع

ہر کہ آمد عمارت نو ساخت رفت و منزل بدگیر سے پرداخت
 کیا تجھ کو اُن کے حال سے عبرت نہیں ہوتی یا تو اُن کا حال نہیں دیکھتا یا آخرت میں فتنہ
 وہی بلاتے گئے ہیں اور تو ہمیشہ دنیا ہی میں رہے گا۔ یہ کام دانشمندیوں کا نہیں جب سے
 تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اُس روز سے تو اپنی عمر کی دیوار گرا تا چلا جاتا ہے۔ اور
 مال کے زائد ہونے سے خوش ہوتا ہے اور عمر کے کم ہونے کا غم نہیں کرتا۔ اگر عمر کم ہوتی اور
 مال بڑھا تو ایسے مال سے کیا فائدہ ہے۔ اُسے کم بخت تو آخرت سے دل چڑاتا ہے۔ اور وہ
 تیری طرف دوڑ کر آرہی ہے اور تو دنیا کی طرف ہمہ تن متوجہ ہے اور وہ تجھ سے روگردان
 ہو رہی ہے۔ اب تو اُس دنیا سے ابلیس اور اولیاء کی طرح نکل جا پیشتر اس کے کہ تو زبردستی نکالا
 جائے۔ اُسے نفس تجھے چاہتی ہے کہ اب دنیا کو نظرِ عبرت سے دیکھے اور اس میں تھوڑا گوشہ
 اختیار کرے اور طلبِ آخرت میں سبقت کرے۔ ایسے لوگوں میں سے مت ہو کہ جتنا
 اُن کو ملا اُس کا شکر تو نہ کیا اور زیادتی کے خواہاں ہوئے۔ لوگوں کو منع کرتے ہیں اور
 خود باز نہیں آتے۔ ع

ترکِ دُنیا بروم آموزند خوشتن سیم و غلہ اندوزند
 اب میری نصیحت کان دھ کر سن۔ اپنے مالک الملک کے آگے رو اور گناہوں
 کی شکایت کر اور فریاد و زاری سے مت تھک۔ شاید تم پر رحم فرمادے اور تیری فریاد سنی
 کرے۔ اس لئے کہ تیری مُصیبت بڑھ گئی ہے اور تو سخت بلا میں مبتلا ہے۔ اور عبادت و
 آخرت کے راستے سب تجھ پر تنگ ہو گئے ہیں۔ نہ نصیحت نے تجھ پر اثر کیا نہ توبہ نے تجھ کو
 ملائم کیا۔ اب اللہ رحیم اور کریم کی طرف فریاد کر کہ اُس کی رحمت اور کرم عام ہے۔ اور اس امر
 میں اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی متابعت کر۔ چنانچہ وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ
 جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تو آنکھوں سے آنسو بہا
 نہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتویں روز ان پر نظرِ عنایت سے دیکھا اور وہ رنجیدہ خاطر اور

اندو گین بھر نیچے ڈالے ہوئے تھے۔ ان پر وحی بھیجی کہ اے آدم (علیہ السلام) تو اتنا کیوں روتا ہے۔
 عرض کی الہی میری مصیبت بڑھ گئی۔ اور گناہوں نے مجھے گھیر لیا۔ اور عالم ملکوت سے میں
 نکالا گیا۔ اور بزرگی کے بعد ذلت کے مقام میں آ گیا اور سعادت کے بعد بدبختی میں، راحت کے
 بعد مصیبت میں اور عافیت کے بعد بلا میں اور بقا کو چھوڑ کر فانی گھر میں آیا تو اپنی خطا پر
 کیسے نہ روؤں۔ تو خدا تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے آدم (علیہ السلام) کیا میں نے تجھ کو اپنے
 لئے برگزیدہ نہیں کیا تھا، اور اپنے گھر میں نہیں اتارا تھا۔ اپنی کرامت سے مخصوص نہیں
 کیا تھا۔ اور اپنے غصے سے نہیں ڈرایا تھا۔ اور کیا میں نے تجھ کو اپنے ہاتھ سے پیدا
 نہیں کیا تھا۔ اور اپنی روح تجھ میں نہ ڈالی تھی۔ اور تجھ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ نہیں
 کرایا تھا۔ پھر تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی اور میرے غصے کا معرض ہوا۔ قسم ہے
 اپنے عزت و جلال کی کہ اگر میں زمین کو ایسے لوگوں سے بھروں کہ سب تیرے جیسی عبادت
 کریں۔ پھر میری نافرمانی کریں تو ان کو گنہگاروں کے مقام میں اتار دوں گا۔ یہ سن کر حضرت
 آدم (علیہ السلام) تین سو برس روئے تا آنکہ خدا کی رحمت و محبت نے ان کو اپنی آغوش
 میں لے لیا۔ اور ان کی توبہ مقبول ہوئی۔ ایسے ہی سلف صالحین اپنے اللہ کریم کے آگے روپا
 کرتے تھے جس شخص کو رونے کی لذت نہ آتی اور اپنے نفس کو نگاہ نہ رکھا تو کیا تعجب ہے
 کہ خدا تعالیٰ بھی اُس سے خوش نہ ہو۔

مولینا نے بھی سچ فرمایا ہے۔

اصل وحدت کی نہ پی جس نے شراب   یا نہ کھائے نفس کا سر کے کباب

پسید جی ہو یا کہ عالم بے بدل

تف نہ دونوں پر کہ ہیں یہ بے عمل

اس بیان میں کہ ہر چیز زیادہ محبت کی مستحق خدا پاک کی ذات سے

واضح ہو کہ تمام اُمت کا اتفاق ہے کہ انسان کو اللہ کریم اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت کرنی فرض ہے۔ انسانی پیدائش و خلقت کا مقصد بھی محبت ہے۔ یہی اس کا انجام ہے جس دل میں اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی محبت نہیں وہ جمادات اور نباتات سے بھی بدتر ہے۔ اسی محبت کے حاصل کرنے کے واسطے خدا تعالیٰ نے طرح طرح کی عبادات اور اس پر گونا گوں فضائل مقرر کئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (الذّٰرئیت: ۵۶) اور میں نے جن و انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اس لئے کہ وہ میری عبادت کریں۔

عبادت کا مزہ اور لطف نہیں آتا جب تک محبت دل میں پیدا نہ ہو۔ محبت و عبادت باہم لازم و ملزوم ہیں۔ بلکہ محبت عبادت سے افضل ہے۔ محبت سے ایمان مضبوط و مستحکم ہوتا ہے۔ یہی محبت اہل ایمان کی جان اور نشان ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ وہ خود فرماتا ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۝ (البقرۃ: ۱۶۵) اور ایمان والے اللہ کے ساتھ زیادہ محبت رکھنے والے ہیں۔

دوسری آیت میں فرماتا ہے :-

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۝ (البقرۃ: ۱۷۷) یعنی خدا اُن کو دوست رکھتا ہے اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں۔

اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کو شرطِ ایمان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-

تم سے کوئی ایمان والا نہیں ہوگا جب تک اللہ
اور اس کے رسولؐ کو سب چیزوں سے عزیز اور
پیارا نہ جانے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ لِلَّهِ
وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا۔

ایک اور حدیث میں اسی طرح فرماتے ہیں :-

تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہوگا جب تک
وہ مجھ کو اپنے والد، بیٹے اور تمام لوگوں سے
پیارا اور عزیز نہ بنا لے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ۔ (متفق علیہ)

اور خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں :-

آپ فرمائیے اگر میں تمہارے باپ اور تمہارے
بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں
اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں
اور وہ کاروبار اندیشہ کرتے ہو جس کے
مندے کا۔ اور وہ مکانات جن کو تم پسند
کرتے ہو۔ زیادہ پیارے تمہیں اللہ تعالیٰ
سے اور اس کے رسولؐ سے اور اس کی
راہ میں جہاد کرنے سے۔ تو انتظار کرو یہاں

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ أُقْتِرْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ

(۱۰/التوبة: ۲۴)

تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور صحابہ کرام اور اولیاء عظام اور علماء کی
محبت بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم کی اتباع اور محبت پر منحصر ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدار
صحابہ کرام اور دیگر اولیاء و علماء کی محبت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ (۳/۳۱)

آپ فرمائیے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو۔ محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ۔

اور آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں یوں ملتجی ہوا کرتے تھے :-
 اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ -
 اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے اور اُس شخص کی محبت دے جس کی محبت تیرے نزدیک مجھے نفع دے۔

ایک روایت میں ترمذی اور مستدرک حاکم میں اس طرح آیا ہے :-

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي إِلَى حُبِّكَ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ -
 یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ کو دوست رکھتا ہے۔ اور ایسے عمل کا جو مجھ کو تیری محبت تک پہنچا دے۔ یا اللہ تو اپنی محبت کو میرے واسطے زیادہ عزیز و پیارا بنا دے میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے

ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے اُس کے واسطے کیا سامان کیا ہے؟ اُس نے عرض کی کہ میں نے بہت روزے اور بہت نمازیں تو نہیں کیں۔ مگر مجھ کو اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا :-

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ - یعنی تو اُس کے ساتھ ہے جس کو تو دوست رکھتا ہے۔

سرمی سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ قیامت کے روز جن کو محبت الہی غالب ہوگی ان کو انبیاء کے نام سے پکاریں گے۔ مثلاً ارشاد ہوگا کہ اے اُمّتِ موسیٰ، اے اُمّتِ عیسیٰ، اے اُمّتِ محمدی! مگر اولیاء اللہ کو یوں ارشاد ہوگا۔ اے اولیاء اللہ خدائے پاک

کی طرف چلو اور اُس وقت اُن کے دل مارے خوشی کے پھٹنے کے قریب ہوں گے جس وقت اللہ کریم کو دیکھیں گے تو اپنی جان کو قربان کریں گے۔ اور پھر اُن کو یوں ارشاد ہوگا کہ بلا حساب جنت میں جاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوگا کہ اب تم راضی ہو۔ پھر وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہم کو کیا ہے کہ ہم راضی نہ ہوں۔ اُس وقت انبیاء اور اولیاء اور شہداء کے سوا اور لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ہر ایک پسینے میں غرق ہوگا اور شرمندہ۔ پھر اُن کو یوں ارشاد ہوگا کہ اب جاؤ۔ اُن لوگوں میں سے جنہوں نے تم سے محبت کی ہو یا خدمت کی ہو یا احسان کیا ہو، یا جس کو تمہارا جی چاہے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر اولیاء ایسا ہی کریں گے۔ بے شک یہ محبت بہت عمدہ ہے مگر اہل بصیرت کے نزدیک۔ اگر غور کیا جائے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی محبوب نہیں اور نہ کوئی مستحق محبت ہے۔ اگر اس میں غور کیا جائے تو محبت کے چار سبب ہیں۔ اور انہی چار اسباب کی محبت جب دل پر غالب آجاتی ہے تو انسان خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ اور چیزوں سے تو محبت کرے اور خدا کے ساتھ نہ کرے۔ بے شک یہ اس کی جہالت ہے۔

سبب اول پر غور کرو کہ انسان سب چیزوں سے بڑھ کر اپنے نفس کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس کا دوام و کمال و بقا چاہتا ہے۔ اور ہلاک و نقصان سے بغض رکھتا ہے۔ یہ باتیں ہر ایک زندہ چیز کی سرشت میں موجود ہیں۔ تو یہ بات بھی مقتضی محبت الہی کی ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ تم کو کس نے پیدا کیا۔ اور تمہاری حیات و ممات کس کے قبضہ میں ہے۔ اور تم کو مال، اولاد، اسباب کس نے دیا ہے۔ اگر وہ تمہارا مال یا تمہیں ہلاک کرے تو کون بچا سکتا ہے۔ اور تمہارا وجود کس کے ساتھ قائم ہے۔ اگر تم چشم بصیرت سے دیکھو تو نہ تم کسی چیز کے مالک ہو نہ اپنی جان کے۔ بلکہ تمہاری جان کا قائم ہونا اس قیوم اور زندہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے نفس سے محبت کرو اور اس پاک ذات کے ساتھ نہ کرو۔ اگر ایسا نہ کیا تو تم بے شک جاہل ہو۔ اس لئے کہ محبت ثمرہ معرفت ہے۔ اگر

معرفت نہ ہوگی تو محبت بھی نہ ہوگی۔ اگر معرفت ضعیف ہے تو محبت بھی ضعیف ہوگی۔ اس لئے حضرت حسن فرماتے ہیں۔ جو شخص اپنے رب کو پہچانے گا تو وہ اس سے محبت کرے گا۔ اور دنیا کو پہچانے گا تو اس میں زہد کرے گا۔ الغرض اگر انسان کو اپنے نفس سے محبت رکھنی ضروری ہے تو اس ذاتِ پاک سے بھی ضرور محبت ہونی چاہیے جس کے باعث اس کے نفس کو قیام ہے۔ پھر اصل اور صفات اور ظاہر و باطن اور جواہر و اعراض کا دوام اس ذاتِ پاک سے ہے۔ اگر انسان غور سے دیکھے گا تو بے شک اس ذات سے محبت کرے گا۔ بجز اس شخص کے جو ہمہ تن شہوات میں غرق ہو کر اپنے مالک سے غافل ہے۔

سبب دوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے بعد اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کے ساتھ مال سے سلوک کرے اور ہر ایک طرح سے اس کی امداد کرے۔ اور بدوں کی بدی کرنے اور دشمنوں کے ضرر سے اس کو بچائے۔ اور جتنی غرضیں ہیں خواہ اس کے نفس کے ساتھ ہوں یا اولاد یا اقارب کے ساتھ، ان سب میں حصول کا ذریعہ ہو تو بے شک ایسا شخص محبوب ہوگا۔ تو یہ بات بھی یہی چاہتی ہے کہ سوائے اللہ کے اور کسی سے محبت نہ کی جائے۔ اس واسطے کہ اگر انسان اپنے خدا کو پہچانے گا تو جتنی ظاہری و باطنی نعمتیں ہیں سب اس سے جانے گا اور یہ انسان کے احاطہ سے باہر ہے کہ اس کی ہر ایک نعمت کو جانے اور ہر ایک کا شکر ادا کرے۔ جیسے کہ وہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے :-

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ
اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہ گن سکو گے۔

(۱۴/النحل: ۱۸)

معلوم ہوا کہ احسان آدمی کی طرف سے مجاز ہی ہے۔ احسان حقیقی اس ذاتِ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ فرض کرو کہ ایک بادشاہ نے تم کو تمام خزانے دے دیے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس طرح چاہو ان کو خرچ کرو۔ پھر شاید تمہارے دل میں یہ خیال ہو کہ احسان بادشاہ کی طرف سے ہوا ہے ہرگز نہیں۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ اول اس بادشاہ کا موجود

ہونا، پھر مال کا ہونا، پھر مال پر قادر ہونا، پھر مال دینے کا ارادہ اُس کے دل میں خاص تمہارے لئے پیدا ہونا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اُس شخص کو کس نے پیدا کیا، اور کس نے مال دیا، اور اس کی قدرت اور ارادہ کو کس نے پیدا کیا، اور اس کی محبت تمہاری طرف کس نے پھیری اور اس کے دل میں کس نے ڈالا کہ وہ تمہارے ساتھ سلوک کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں اُس ذات پاک کی طرف سے ہیں۔ اگر وہ ذات پاک ان باتوں کو پیدا نہ کرتا تو وہ شخص تم کو ایک کوڑھی نہ دیتا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام لوازم پیدا کئے تو وہ بے چارہ تمہارے حوالے کرنے میں مجبور ہے۔ اگر ایسے شخص کی محبت ہو تو اُس کو مجازاً کہیں گے۔ پس عارف کو چاہیے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے محبت نہ کرے۔

سید سوسم انسان کا زینت میں محبت کرنا ہے۔ یہ بات بھی تین امور کی طرف راجع ہے۔ جیسا کہ عالم باعمل خوش خلق یکتائے زمانہ ہو تو ضرور انسان اُس سے محبت کرتا ہے۔ گو اس کا احسان اس پر ہو یا نہ ہو۔ دوسرا غنی ہو یا بادشاہ ملک وسیع رکھتا ہو۔ اور بہادری میں یکتا ہو تو بھی انسان اُس سے خواہ مخواہ محبت کرے گا۔ جیسا کہ اگلے زمانہ کے بہادروں، بادشاہوں کے قصے سننے ہی دل میں جوش آجاتا ہے حالانکہ ان کو دیکھا ہی نہیں تیسرا وہ شخص کہ اپنی ذات میں شکیل اور حسین ہو تو اکثر ایسے شخص کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے تو یہ امر بھی یہی چاہتا ہے کہ سوائے اُس ذات پاک کے کسی سے محبت نہ کی جائے اس واسطے کہ اسی نے اس کو پیدا کیا۔ پھر اعضاء کامل بنائے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں وغیرہ پر ظاہری زینت جیسے کہ ابرو کا کمان کی شکل ہونا اور لب سُرخ اور آنکھوں کا بادامی شکل ہونا کہ اس سے صرف زینت ہی مقصود ہے۔ اور ضروری نعمتیں جیسے کھانا، پینا، گوشت، میوے اور درختوں کی سبزی اور کلیوں پھولوں کی رنگت اور میووں کی لذتیں وغیرہ وغیرہ ظاہری زینت ہے۔ یہ تینوں قسم کی نعمتیں ہر ایک انسان و حیوان کے لئے موجود ہیں۔ بلکہ تمام چیزیں جو فرش سے عرش تک پائی جاتی ہیں سب اُسی خالق کی طرف سے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محسن فی الحقیقت وہی

ذات ہے۔ اگر کوئی اور ہے تو اُس کی قدرت سے ہے۔ تو اس سبب کی رو سے بھی غیر کے ساتھ محبت کرنا جہالت ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ سب معلومات میں بزرگ تر خدا تعالیٰ ہے۔ اور سب علموں میں عمدہ تر علم معرفت ہے۔ ان سب علموں کو اکٹھا کرو۔ گو اولین یا آخرین ہوں تو اس ذات پاک کی نسبت کچھ بھی نہیں۔ اس کا علم تو تمام اشیاء پر محیط ہے۔ جیسے کہ وہ فرماتا ہے :-

وَمَا يَعْرِزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (۱۱/ یونس : ۶۱)

اور نہیں چھپا ہوتا آپ کے رب سے ذرہ برابر بھی۔ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہیں کوئی چھوٹی چیز اس ذرہ سے اور نہ بڑی مگر وہ روشن کتاب میں ہے۔

اگر تمام اہل زمین اور اہل آسمان مل کر دریافت کرنے لگیں کہ مثلاً پتھر یا چوینٹی کے پیدا کرنے میں کیا حکمت رکھی ہے تو ہرگز واقف نہ ہوں گے۔ مگر جس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو جملہ دیا۔ اور تمام مخلوقات کے بارے میں یوں ارشاد ہے :-

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ (۱۵/ بنی اسرائیل : ۸۵)

اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا سا۔

اس واسطے کہ تمام خلقت کی معلومات محدود ہیں۔ اُس کی قدرت کو دیکھو تو لا انتہا ہے۔ علم کو دیکھو تو تمام اشیاء پر محیط ہے۔ یہ نظیر بھی اس بات کی مقضیٰ ہے کہ سوائے حق تعالیٰ کے اور محبوب نہ ہونا چاہیے۔ جو شخص قوت میں سب سے زیادہ ہو اور بادشاہ مشرق و مغرب کا ہو۔ اور خوش خلاق اور نفس کے مکروں سے پاک ہو اور بہ ہمہ اوصاف موصوف ہو تو ایسے شخص کو انتہا درجہ کی یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ چند آدمیوں پر بعض امور میں قادر ہو اگر تا ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنی جان پر قادر ہو۔ نہ تو وہ موت کا مالک ہوتا ہے نہ حیات کا، نہ اپنے ضرر نہ فائدہ کا۔ بلکہ اپنی آنکھ کو اندھا ہونے اور کان کو بہرہ ہونے اور زبان کو گنگ

ہونے سے بچا نہیں سکتا اور نہ اپنے بدن کی بیماریوں سے حفاظت کر سکتا ہے۔ اور سوا اس کے کہ جو چیزیں اس کے اختیار میں نہیں جیسا کہ آسمانوں کے ملکوت، ستارے، پہاڑ، سمندر اور ہوائیں، بجلیاں، حیوانات وغیرہ وغیرہ، ان پر تو ذرہ بھر بھی قادر نہیں۔ اگر وہ ذات پاک ایک مچھر کو کسی بڑے زبردست بادشاہ پر مسلط کر دے تو وہ مچھر ہی اس بادشاہ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اللہ جل شانہ ذوالقرنین کے حق میں فرماتے ہیں :-

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ (۱۶/الکھف: ۸۲) ہم نے اقتدار بخشا تھا اسے زمین میں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس مالک نے ذوالقرنین کو ایک جزیرہ زمین کا مالک بنا دیا تھا تمام اجسام کی نسبت زمین مثل ایک ڈھیلے کے ہے۔ اور وہ ولایتیں جن سے آدمی بہرہ مند ہوتے ہیں تمام زمین کی نسبت کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل و قدرت سے تصرفِ انسانی میں آتی ہیں پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو محبوب جانے اور خدا تعالیٰ سے محبت نہ ہو۔ حالانکہ یہ سب چیزیں اور تمام مخلوقات اس کے قبضہ میں ہے۔ اگر سب کو ہلاک کر دے تو اس کی بادشاہی سے ذرہ کم نہیں ہوتا۔ اگر اس جیسے لاکھوں پیدا کر دے تو عاجز نہیں ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ کوئی دم نہیں مار سکتا۔ اگر کسی شخص کو مینظور ہو کہ پاک اور منزہ شخص سے محبت کروں تو سوائے اس ذات پاک کے اور کوئی نہیں۔ اگرچہ انبیاء اور اولیاء عیوب و نقصان سے مبرا ہیں۔ مگر کمال تنزیہیہ بجز واحد قدوس کے اور کسی میں نہیں پایا جاتا مخلوق ایسی کوئی نہیں جس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ بلکہ مخلوق اور محبوب ہونا عین نقصان ہے معلوم ہوا کہ کمال خدا ہی کے لئے ہے۔ الغرض جمیل محبوب ہوتا ہے۔ اور جمیل مطلق وہ واحد ہے۔ جس کا کوئی مثل اور شریک نہیں۔ وہ فرد ہے۔ ایسا پاک ہے کہ کوئی مزاحم نہیں۔ اور غنی ایسا ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ اور قادر ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے عالم ایسا ہے کہ ذرہ بھر چیز آسمان اور زمین میں اس کے علم سے باہر نہیں۔ قابہر ایسا ہے کہ اس کے قبضہ قدرت سے سلاطین وغیرہ جابروں کی گردنیں نہیں نکل سکتیں۔ ازلی ایسا ہے کہ اس کے

وجود کی ابتدا نہیں۔ ابدی ایسا ہے کہ اس کے بقا کی انتہا نہیں۔ قیوم ایسا ہے کہ خود قائم ہے اور سب چیزوں کا اُس سے قیام ہے۔ وہ اپنے ملک اور ملکوت میں بیکتا ہے جس کے جلال کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں۔ عارفین کی کمال معرفت یہ ہے کہ اُس کی معرفت سے عاجزی کا اقرار کریں۔ اور انتہا نبوتِ انبیاء یہ ہے کہ اس کی وصف سے قصور کا اعتراف کریں۔ چنانچہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ
عَلَى نَفْسِكَ - (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ وَ أَحْمَدُ)

میں تیری تعریف و صف نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی وصف کی ہے۔

اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:-

الْعَجْزُ عَنِ ذِكِّ الْإِذْرَاكِ إِذْرَاكٌ
سبحان اللہ! کیا ذاتِ اقدس ہے کہ اپنے پہچاننے کا کوئی طریقہ سوائے عاجزی کے نہیں بتایا۔ افسوس اُن لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے محبت کس طرح ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے۔ کہ غیرت کے جال کا اندھوں کی آنکھوں پر پردہ بنایا گیا ہے۔ اور اُن پر تجلی نہیں فرماتا وہ سجاریے ظلماتِ نابینائی پر حیران ہیں۔

گر نہ پسند بروز شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

فصل - ۳

ذکر کی کیفیت اور اُس کے معنی

ذکر کے معنی یاد کرنا۔ اور یاد دل سے بھی ہوتی ہے اور زبان سے بھی مگر افضل ذکر وہ ہے جو دل اور زبان دونوں سے ہو۔ ورنہ اگر صرف دل سے ہو تو زبان سے ذکر سے افضل ہے چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں ایسا ہی کہا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ ذکر خدا دو طرح کا ہے۔ ایک ذکر قلب، دوسرا ذکر لسان۔ پھر ذکر قلبی دو طرح کا ہے۔ کہ ایک ذکر دوسرے ذکر سے زیادہ افضل اور بزرگی والا ہے۔ اس کو گفت اور ذکر خفی کہتے ہیں۔ اور جو ذکر بزرگیہ تفکر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ عظمت اور جلال اور بزرگی اور زمین و آسمان میں اُس کی قدرت کے آثار اور نشانات اور تمام اشیاء کو جو زمین و آسمان میں موجود ہیں بنظر بصیرت ملاحظہ کرے تاکہ توحید الہی پتھر کی لکیر کی طرح اُس کے دل میں جم جائے۔ اسی ذکر کی فضیلت میں حدیث میں وارد ہے کہ :-

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ۔ اچھا ذکر خفی ہے۔

دوسری قسم ذکر قلبی کی یہ ہے کہ افعال اور ارادوں اور خواہشوں یا خدا تعالیٰ کی حمد و اور امر و نہی کے وقت انسان کے دل میں خدا کی یاد آجائے۔ اور غلبہ شوق اور خوف الہی دل پر غالب آکر ان افعال نفسانی سے باز آجائے۔ اور دل خدا کی یاد کے لئے خالی ہو جائے اور بعض فقہار کہتے ہیں کہ ذکر صرف زبان ہی سے ہوتا ہے۔ اور اس کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آپ سُننے۔ اور یہی قول مختار ہے یعنی ذکر زبان سے ایسا کرے کہ اول تو دوسرے کو سُنائی دے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اتنا تو ہو کہ آپ اپنے ذکر کو سُننے۔ اس کے سوا فقہار کے نزدیک اور ذکر معتبر نہیں اور نہ ہی اس کی کچھ حقیقت ہے۔ جس طرح کہ قرأت اور طلاق

یا عناق میں جب تک زبانی فعل کا تکرار نہ ہو اس پر حکم نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی وہ ذکر بھی جو فعل زبان سے نہ ہو ذکر میں محسوب نہیں ہو سکتا۔ اور جو ذکر دل سے ہو وہ ان کے نزدیک قلب کا ایک فعل ہے جیسے علم اور تصور یا ادراک وغیرہ۔ اور فعل قلب کا نام ذکر نہیں ہے ذکر اسی کا نام ہے جو زبان کا فعل ہے یا جو زبان سے کیا جائے نہیں معلوم کہ فقہاء کا اس سے کیا مقصود ہے۔ اگر ان کی مراد لفظی معنوں سے ہے یعنی اگر یہ کہیں کہ لغت کی کتابوں میں فعل قلبی کو ذکر نہیں کہتے تو ان کا یہ کہنا بھی کتب لغت کے خلاف ہے۔ چنانچہ صحاح اور قاموس میں لکھا ہے کہ ذکر زبان کی ضد ہے۔ اور نسیان بھی قلب کا فعل ہے۔ ہاں جو فعل لسان سے اُس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ پس ذکر کا لفظ فعل قلب اور فعل زبان دونوں کو مشترک ہے۔ پھر اگر فعل زبان کو ذکر کہیں تو کیا وجہ ہے کہ جو فعل قلب ہو اُس کو ذکر نہ کہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں :-

وَإِذْ ذُكِّرْتَكَ إِذْ أَنْسَيْتَ (۱۵/الکہف: ۲۲) اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جاتے۔

یہاں ذکر سے مراد قول اور کلام نہیں ہے جسے فعل زبان پر اطلاق کیا جاتے۔ کیوں کہ کلام بھی دو طرح کی ہوتی ہے نفسی اور لفظی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ذکر بھی لسانی اور قلبی نہ ہو۔ اگر یہ مراد ہے کہ وہ فضیلتیں اور خصوصیتیں جو ذکر کی شان میں وارد ہیں اور فعل زبان پر مترتب ہیں اس چیز کو ثابت نہیں کرتیں جس کو فعل قلب کہتے ہیں۔ اور نہ ہی وہ فضائل اور خواص فعل قلب پر مترتب ہیں۔ تو یہ قول بھی بے دلیل ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب کہ فعل قلب کا نام ہی ذکر رکھا جائے۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ افضل ذکر وہی ہے جو زبان سے ہو۔ اور دل کا بھی اس میں تعلق اور موافقت ہو تو یہ بات الگ ہے۔ اس میں تو کوئی کلام نہیں۔ اور نہ ہی اس میں کوئی نزاع اور خلاف ہے۔ مشائخ طریقت صوفیائے کرام قدس اللہ اسرارہم کے نزدیک ذکر دو قسم پر ہے قلبی اور لسانی۔ ذکر قلبی کا اثر بہت قوی اور زیادہ ہے اور ذکر زبانی سے نہایت ہی افضل ہے۔ بلکہ حقیقت میں ہے ہی ذکر قلبی۔ اور ان کے نزدیک

ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا سب کی نفی ہو جائے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور توحید کے سوا باقی سب اشیاء کی محبت دل سے دور ہو جائے۔ اور یہی ذکر کا مقصود ہے۔ اور قرأت اور طلاق اور عناق پر ذکر کا اطلاق کرنا جیسے کہ فقہاء کہتے ہیں۔ قیاس باطل اور فاسد ہے۔ کیونکہ شرع میں صریحاً وارد اور ثابت ہے کہ یہ سب امور زبان کے فعل ہیں اور فعل زبان کے سوا ان پر احکام نافذ نہیں ہو سکتے۔ مگر ذکر ایسا نہیں ہے۔ شاید فقہاء کا مقصود یہ ہے کہ ذکر سے مراد وہ اذکار و اُردا ہیں جو نماز کے درمیان یا نماز کے بعد زبان سے ادا ہوتے ہیں مثلاً تسبیح اور تحمید اور تکبیر وغیرہ کے بارہ میں ثابت ہے کہ جب تک ان کو زبانی فعل یا تکرار سے ادا نہ کیا جائے ان پر ثواب یا جزا کے احکام صادر نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ نماز میں قرأت زبان سے ادا نہ ہو تو نماز معتبر نہیں ہے۔ چنانچہ امام جزری کی کلام جو اس نے حصن حصین کے اول میں بیان کی ہے اسی امر پر دلالت کرتی ہے۔ مگر یہ امر کہ دل سے یاد کرنے کو بالکل ذکر اور یاد نہ سمجھیں اور یہ جانے کہ کوئی ثواب یا نتیجہ اس پر مرتب نہیں ہے۔ مقام نظر ہے۔

فائدہ۔ ذکر چار طرح ہے :-

اول یہ کہ صرف زبان سے ہو اور دل غافل ہو۔ اور یہ ضعیف ہے۔ لیکن اثر سے

خالی نہیں۔ کیونکہ زبان غافل سے یہ زبان فضیلت رکھتی ہے۔

دوم یہ کہ زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی، لیکن دل میں ممکن اور برقرار نہ ہو۔

تکلیف کے ساتھ دل کو اس کی طرف لگایا جائے۔

سوم یہ کہ دل میں ذکر اس طرح جما ہوا ہو کہ اگر کسی اور کام میں بھی مشغول ہو تو دل

دور نہ ہو سکے یہ درجہ عظیم ہے۔

چہارم یہ کہ حق تعالیٰ اس کے دل پر غالب ہو۔ چنانچہ ذکر اور مذکور میں فرق نہ

کر سکے۔ اور اس کے دل میں سوائے محبت الہی کے کچھ نہ سما سکے اور یہاں تک مستغرق

ہو جائے کہ ذکر بھی فراموش ہو جائے اور مذکور باقی رہے اور اس درجہ تک پہنچ جائے کہ تمام دنیا اس کو زہرِ قاتل ہو جائے اور اپنا وجود بھی اس کو اچھا نہ لگے صوفیائے کرام اس حالت کو فنا کہتے ہیں اور یہی ذکرِ حقیقی ہے۔

فصل ۲

ذکر اور اہل ذکر کی فضیلت میں

قال اللہ تعالیٰ فمَن كَتَبَهُ فَادْكُرُونِي اذْ كُرْتُمْ لِيَعْنِي حَقَّ سُبْحَانَهُ وَجِلَّ قَدْرُهُ
 اپنی محکم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو مجھ کو میں تم کو یاد کروں گا۔ اس آیت میں
 پروردگار عز و جلال نے ذکر کی فضیلت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت
 ہوگی کہ وہ مالک دو جہان خالق انس و جان اس ضعیف البنیان انسان کو یاد کرے پس افسوس
 ہماری حالت پر کہ ہم اپنے آفاتے نامدار کی یاد سے غافل اور لہو و لعب میں مشاغل ہیں حضرت
 ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں جس وقت مجھے میرا رب یاد کرتا ہے
 یاروں نے گھبرا کر عرض کی کہ آپ کس طرح معلوم کر لیتے ہیں۔ فرمایا جس وقت میں اس کا ذکر
 کرتا ہوں اُس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے مفسرین علیہم الرحمۃ نے اس آیت کے کئی طور پر معنی
 کئے ہیں۔ یہ کہ یاد کرو مجھ کو میری طاعت کے ساتھ۔ میں تم کو مغفرت اور ثواب کے ساتھ یاد
 کروں گا۔ یا تم مجھے توبہ کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں قبولیت کے ساتھ یاد کروں گا۔ یا تم مجھے دعا
 کے ساتھ یاد کرو میں اجابت کے ساتھ تم کو یاد کروں گا۔ یا تم مجھے اپنے گواروں میں یاد کرو میں
 تم کو تمہاری لحد میں یاد کروں گا یعنی قول ثابت پر رکھوں گا۔ یا مجھے توکل کے ساتھ یاد کرو میں
 کفایت کے ساتھ تم کو یاد کروں گا۔ یا مجھے احسان کے ساتھ یاد کرو میں تمہیں رحمت کے ساتھ
 یاد کروں گا۔ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :-

یاد کرو اللہ کو بہت یاد کرنا۔

اَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

(۲۲/احزاب: ۴۱)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى :-

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (۲۱/العنکبوت: ۲۵) اللہ کا ذکر ہر عبادت سے بڑا ہے۔
 یا یہ مراد ہے کہ تمہارے یاد کرنے سے اللہ کا تم کو یاد کرنا بہت بڑا ہے۔ خیال کرو جب
 حق سبحانہ نے اپنے ذکر کو اکبر فرمایا تو پھر بھی اس کی فضیلت میں کچھ شک ہے؟ ہرگز نہیں۔
 یہ وہ نعمت ہے کہ اس سے جس کو کچھ بھی حصہ مل گیا۔ اس کے دو جہان تر گئے۔ فقیر ابو اللیث
 سمرقندی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر میں پانچ اچھی نخصلتیں ہیں۔ اول یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ
 کی رضامندی ہے۔ دوسرے یہ کہ طاعت اور عبادت کی حرص زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ
 جب تک ذکر میں مشغول رہے گا شیطان سے محفوظ رہے گا۔ چوتھے یہ کہ ذکر سے قلب رقیق
 اور نرم ہوتا ہے۔ پانچویں یہ کہ گناہوں سے رک جاتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ
 عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ
 ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي
 وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي
 مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ
 شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ
 إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ
 أَتَانِي دَيْشِي أَتَيْتُهُ هَرْدَلَةً۔

رواہ البخاری والمسلم والترمذی
 والنسائی وابن ماجہ

روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 سے کہا انہوں نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے
 کے گمان کے نزدیک ہوں۔ اور میں اس کے ہمراہ
 ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ ذکر جی
 میں کرتا ہے تو میں بھی اُس کو اپنے جی میں یاد کرتا
 ہوں۔ اگر وہ لوگوں میں بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو میں
 اُس کا ذکر ایسے گروہ میں کرتا ہوں جو اس کے
 گروہ سے بہتر ہے۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت
 نزدیک ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب
 ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے
 تو میں ایک باع اُس کی طرف جاتا ہوں۔ اگر وہ چل
 کر آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں۔

اس حدیث سے علاوہ ذکر کی فضیلت کے کئی ایک فائدے حاصل ہوتے۔ ایک فائدہ

یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ذکر کے ہمراہ رہتا ہے۔ اور یہ مضمون ایک دوسری حدیث میں بھی آیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں

کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ہمراہ ہوں جب

تک وہ میری یاد کرتا ہے اور اس کے دنوں

ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي

إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتُهُ۔

(رواه البخاری)

پس جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہوا تو اور کیا چاہیے۔ سارے کام دین و دنیا کے بن گئے۔

اور جو شخص خدا کو یاد نہیں کرتا۔ خدا اُس سے دُور رہتا ہے۔ پھر کون اُس کا مددگار بن سکتا

ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث کے مضمون سے معلوم ہوا کہ ذکر دو طرح پر ہے۔

ذکر قلبی اور ذکر لسانی۔ ذکر قلبی کا اثر قوی اور بزرگ تر ہے۔ اور اس کو خفی بھی کہتے ہیں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ذکر خفی ذکر لسانی سے ستر درجہ افضل ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو

فرشتے اعمال لکھنے والے بھی نہیں سُنتے۔ چنانچہ اسی ذکر کی فضیلت اور اسی مضمون کی شان

میں ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ

کا ذکر ہر وقت کیا کرتے تھے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ۔

اس حدیث کی شرح میں علامہ علی قاری فرماتے ہیں :-

یہ ذکر متصور نہیں ہو سکتا مگر دل کے ساتھ

کیونکہ ذکر لسانی ہر وقت ممکن نہیں۔ کیوں کہ

انسان دو حال سے خالی نہیں یا سوتا ہو گا

لَا يَتَصَوَّرُ هَذَا الذِّكْرَ إِلَّا بِالْقَلْبِ

فَإِنَّ الذِّكْرَ اللَّسَانِيَّ لَا يَتَصَوَّرُ فِي

كُلِّ أَحْيَانٍ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَخْلُو إِحْيَا

أَنْ يَكُونَ نَائِمًا أَوْ يَقْظَانَ فَالْتَّائِمُ
يَكُونُ غَافِلًا عَنِ ذِكْرِ اللِّسَانِ وَكَذَلِكَ
الْيَقْظَانُ إِذَا كَانَ فِي الْقَاذُورَاتِ
فَذِكْرُ اللِّسَانِ هُمْ هُنَا مَكْرُودٌ بِخِلَافِ
الذِّكْرِ الْقَلْبِيِّ فَإِنَّ تَعَلُّقَ الْقَلْبِ
بِجَنَابِ الْبَارِئِ فِي النَّوْمِ وَالْيَقْظَةِ
سَوَاءٌ وَلِذَا قَالَ شَيْخُنَا الْمَجْدِدُ
الْحَالَةُ النَّائِمِيَّةُ فَوْقَ حَالَةِ الْيَقْظَةِ
لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْبَاطِنِ إِلَى الظَّاهِرِ
وَحَالَةُ السُّكْرَاتِ فَوْقَ حَالَةِ الْمَنَامِ
وَحَالَةُ الْبُرْخِ فَوْقَ حَالَةِ السُّكْرَاتِ
وَحَالَةُ الْعَرَصَاتِ فَوْقَ حَالَةِ الْبُرْخِ
وَحَالَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَوْقَ حَالَةِ
الْعَرَصَاتِ لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ اللَّهَ عَيَانًا
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى
وَزِيَادَةٌ وَفُيِّرَتِ الزِّيَادَةُ
فِي الْحَدِيثِ بِرُؤْيَةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
وَهَذَا أَكْلُهُ لِمَنْ لَهُ ذَوْقٌ فِي
الْقَلْبِ كَالَّذِي هُوَ إِلَى الظَّاهِرِ
الْمُحْضِ مُسْتَقِيمٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا
مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَفِي الْحَدِيثِ

یا جاگتا۔ سونے کی حالت میں ذکرِ لسانی سے
غافل رہتا ہے۔ اور ایسے ہی جاگنے کی
حالت میں جب انسان گندگی اور ناپاک
جگہ میں ہو تو وہاں بھی ذکرِ لسانی مکروہ ہے
برخلاف ذکرِ قلبی کے۔ کیونکہ دل کا تعلق جناب
باری تعالیٰ کے ساتھ سونے اور جاگنے کی حالت
میں برابر ہے۔ اس واسطے ہمارے شیخِ مجدد
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالتِ نامیہ باطن
کے ظاہر کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے
حالتِ بیداری پر فوقیت رکھتی ہے اور حالتِ
سکراتِ حالتِ منام پر اور حالتِ برزخ حالتِ
سکراتِ پر اور حالتِ عرصاتِ حالتِ برزخ
پر اور اہلِ جنت کی حالتِ اہلِ عرصات کی
حالتِ پر فوقیت رکھتی ہے کیونکہ اہلِ جنت
خدا تعالیٰ کو ظاہر اور بے پردہ دیکھیں گے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لِلَّذِينَ
أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ۔ اور زیادہ کی
تفسیر حدیث شریف میں روایتِ خدا جل شانہ
سے کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اسی کے واسطے
ہے جس کے دل میں ذوق ہے نہ اُس کے
لئے جو محض ظاہر کی طرف جھکا ہوا ہے جیسے کہ

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي
 وَجَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَيْضًا أَفْضَلُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ الَّذِي لَا
 يَسْمَعُ الْحَفَظَةُ سَبْعُونَ ضِعْفًا إِذَا
 كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ
 لِحِسَابِهِمْ وَجَاءَتِ الْحَفَظَةُ بِمَا حَفِظُوا
 وَكُتِبُوا قَالَ لَهُمْ أَنْظِرُوا أَهْلَ بَقِي لَهْ مِنْ
 شَيْءٍ فَيَقُولُونَ مَا تَرَكْنَا مِنْ شَيْءٍ عِزْمًا
 عَلَيْنَا وَحَفِظْنَا أَلَا وَقَدْ أَحْصَيْنَا
 كُتِبْنَا يَقُولُ اللَّهُ إِنَّ لَكَ عِنْدِي
 حَسَنَةً لَا تَعْلَمُهَا وَأَنَا أَجْزِيكَ بِهِ
 وَهُوَ ذِكْرُ الْخَفِيِّ - ذِكْرُ السُّيُوطِيِّ
 فِي بَدْوِ السَّافِرَةِ عَنْ أَبِي يُعْلَى
 الْمَوْصِلِيِّ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا ذَكَرَهُ
 عَلِيُّ الْقَارِي وَقَالَ فِيهِ حُجَّةٌ لِسَادَاتِنَا
 النَّقْشَبَنْدِيَّةِ -

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَا مَن اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ
 سَلِيحٍ مَّكْرُوهُ اَدْمَى حَسْبُ اللّٰهِ نَسَبِ سَلِيْمٍ
 دیا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اچھا ذکر
 خفی ہے اور اچھا رزق وہ ہے جو کفایت کرے
 اور نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے
 کہ افضل ذکر خفی ہے ستر درجہ جو اعمال لکھنے
 والے فرشتے نہیں سنتے جب قیامت کا دن ہوگا
 خدا تعالیٰ خلائق کو جمع کرے گا۔ اس وقت فرشتے
 اعمال لکھنے والے اعمال نامہ لاویں گے جو کچھ
 وہ یاد رکھیں گے۔ اور انہوں نے لکھا ہوا ہوگا
 پیش کریں گے۔ حق سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو
 ان کے واسطے کچھ باقی رہا ہے (یعنی کوئی ایسا عمل
 تو نہیں رہ گیا جو لکھا نہیں گیا) وہ عرض کریں گے
 خدا یا جس چیز کو ہم نے جانا اور یاد کیا وہ تو ہم
 نے جمع کر دی۔ کوئی باقی نہیں چھوڑی۔ پھر
 اللہ تعالیٰ بندے کو مخاطب کر کے فرمائے گا

کہ تحقیق تیرے لئے میرے پاس ایک نیکی ہے جس کو تو نہیں جانتا اور میں تجھ کو اس کا بدلہ دوں گا۔
 وہ نیکی ذکر خفی ہے۔ ذکر کیا اس کو جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب بدو السافرہ میں بروایت ابی
 یعلیٰ موصلی عن عائشہ ایسا ہی ذکر کیا ملا علی قاری نے اور کہا اس نے کہ یہی بڑی حجت ہے ہمارے
 سادات مشائخ نقشبندیہ رحمۃ اللہ اجمعین کے واسطے۔

اسی ذکر کی تعلیم کے واسطے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَإِذْ كُذِّبَتْكَ فِي نَفْسِكَ - یاد کرو اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رب کو اپنے جی میں۔ (۹/ الاعراف: ۲۰۵)

انشاء اللہ تعالیٰ اس آیت کا مفصل ذکر بیان مراقبہ میں لکھوں گا۔ تفسیر فائدہ یہ ہے کہ لوگوں میں بچھڑ کر ذکر کرنا بھی موجب اجر عظیم ہے۔ ذکر لسانی کا یہ فائدہ ہے کہ جب کوئی گناہ سامنے آتا ہے تو بندہ خدا سے ڈر کر اس کو یاد کر کے اُس سے کنارہ کرتا ہے اور باز رہتا ہے ایسے ذکر کے مُنہ سے کوئی بُری بات نہیں نکلتی۔ وہ جانتا ہے کہ جس مُنہ سے میں خدا کا نام لیتا ہوں اسی مُنہ سے اور اسی زبان سے فحش اور بے حیائی اور سخن نامہوار کیسے نکالوں۔ وہ اس بات سے شرم کرتا ہے کہ میں اب کس طرح غیبت کروں۔ کس طرح جھوٹ بولوں۔ سو یہ ذکر معصیتِ ظاہر و باطن سے بچاتا ہے۔ اور آخرت کی نجات دلاتا ہے۔ وہ شخص بڑا محتاور ہے اور اُس کے بڑے ہی اچھے نصیب ہیں جس کو حق سبحانہ نے اپنے ذکر و فکر کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اور وہ بڑا ہی بد نصیب ہے جس کا سارا وقت و اہمیت باتوں اور نیک کاموں میں گزر جاتا ہے۔ نہ کبھی ذکر کرتا ہے نہ فکر۔ اَعَاذَ نَا اللّٰهُ۔ ایسے شخص کے خاتمے کا خدا ہی حافظ ہے۔

حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تحقیق احکام اسلام کے (یعنی نوافل) بہت غالب ہوئے ہیں مجھ پر (یعنی وہ اتنے ہیں کہ ان کے کرنے سے عاجز ہوں) پس مجھے کوئی ایسی چیز عنایت فرمائیے جس کے ساتھ میں نیچہ ماروں (یعنی جو جامع ہو اور ثواب بھی زیادہ ہو ایسا عمل بتائیے) آپ نے فرمایا ہمیشہ رہے زبان تیری اللہ کے ذکر کے ساتھ تو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرَانَ رَجُلًا
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ رَائِعِ الْإِسْلَامِ
قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ
بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ
اللَّهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ
وَابْنُ حِبَّانَ وَالتَّحَاكُمِيُّ وَقَالَ صَحِيحٌ
الْأَسْنَادِ -

اس حدیث میں زبان سے مراد یا تو یہی زبان ہے جو منہ میں ہے یا زبانِ دل کی مراد ہے یعنی تیرا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو اور مصروف رہے یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے فرائض کے علاوہ کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ اخیر کلام جو میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھی کہ کونسا عمل بہت محبوب ہے اللہ کو؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا۔

ان تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔

یعنی تیرا منہ اس حالت میں ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو۔

اس حدیث کو ابن ابی الدینار اور طبرانی اور برزازی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ابن ابی الدینار نے ابوالخارق سے یوں بھی روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا کہ عرش کے نور میں ڈھانپا ہوا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا کہ نہیں۔ بلکہ یہ ایک آدمی ہے۔ اس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اور اس کا دل مسجدوں میں معلق تھا۔ اور یہ اپنے ماں باپ کو دشنام نہیں دیتا تھا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحْبَبَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ قَالُوا أَوَلَا يَجُودُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ قَالَ ذَكَرَ اللَّهُ وَإِنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ۔ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ۔

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہا انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کے واسطے صاف کرنے کا آلہ ہے اور دل کے صاف کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے اور کوئی چیز ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ خدا کے رستہ میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ نے

فرمایا، نہیں۔ اگرچہ اتنا مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔

یعنی جہاد اس درجہ تک بھی پہنچ جائے پھر بھی یہ ذکر افضل ہے۔ ترمذی کی روایت میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کون بڑا درجہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اور غازی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے واسطے جنگ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ اگرچہ غازی اپنی تلوار یہاں تک کفار و مشرکین پر چلائے کہ ٹوٹ جائے اور خون سے لٹھر جائے، تو بھی ذکر درجہ میں افضل ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ خدا کا ذکر بہت کیا کرو۔ یہاں تک کہ لوگ

تم کو دیوانہ کہیں۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا

بَجُنُونٍ۔

(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْقُبَ وَابْنُ جَبْرَانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْأَسْنَادِ)

پس اہل ایمان و اسلام کو چاہیے کہ لوگوں کے کہنے پر نہ جائیں۔ اپنے مولیٰ کی یاد میں لگے رہیں۔ لوگ دیوانہ کہیں تو کہیں، ریاکار کہیں تو کہیں۔ اپنی نیت خالص ہو تو کچھ حرج نہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَذْكُرُوا لِلَّهِ ذِكْرًا يَقُولُ

تم اللہ کو ایسا یاد کرو کہ منفق لوگ تم کو

ریاکار کہیں۔

الْمُنَافِقُونَ إِنَّكُمْ مُرَاؤِنَ۔

اس حدیث کو طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں حضرت ابو موسیٰ

اشعری رضی اللہ عنہ سے یوں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک شخص

دوسم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بانٹتا ہو۔ اور دوسرا ذکر میں لگا ہو تو وہ ذکر اس سے

افضل ہوگا۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أْبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيُ۔

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہ بہت کلام کرو بغیر ذکر خدا کے کیونکہ بہت کلام کرنا بغیر ذکر خدا کے دل کی سختی اور قساوت کا سبب ہے۔ اور بے شک لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ سے سب سے دور سخت دل والا ہے۔

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واہمیات اور بے ہودہ باتوں سے منع فرمایا اور ذکر کی ترغیب فرمائی۔

فقیر ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں :-

رَوَى وَهْبُ ابْنِ مُنَبِّهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَمْرَهُ بَأَنْ يَأْمُرَهُمْ بِخَمْسِ خِصَالٍ وَ يَضْرِبَ لَهُمْ بِجُلِّ خِصْلَةٍ مَثَلًا۔ أَمْرَهُمْ أَنْ يَعْْبُدُوا اللَّهَ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ ضَرْبَ لَهُمْ مَثَلًا فَقَالَ مَثَلُ الشَّرِكِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ ثُمَّ اسْكَنَهُ دَارًا وَ رَوَّجَهُ جَارِيَةً لَهُ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا وَ أَمْرَهُ أَنْ يَسْجُرَ فِيهِ وَيَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِ

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ جل شانہ نے سحی بن زکریا علیہما السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ تو ان کو حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کو پانچ خصلتیں سجا لانے کا حکم کرو اور ہر ایک خصلت پر ایک مثال بیان کرو۔ پہلے حضرت سحی نے ان کو یہ امر فرمایا کہ حق سبحانہ کی عبادت کرو اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اور اُس پر یہ مثال بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے اُس کی یہ مثال ہے جیسے کسی شخص نے اپنی خالص چاندی اور سونے سے

وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ فَضْلَ الرِّبْحِ فَعَمَدَ
الْعَبْدُ إِلَى فَضْلِ رِبْحِهِ فَجَعَلَ يُعْطِيهِ
لِعَدُوِّ سَيِّدِهِ وَيُعْطِي لِسَيِّدِهِ مِنْهُ
شَيْئًا سَيْرًا فَإِنْ كُوِيَ رِضَى بِمِثْلِ
هَذَا الْعَبْدِ -

ایک غلام خریدیا۔ پھر اُس کے رہنے کے واسطے
ایک جوہلی تیار کی اور ایک کنیز کے ساتھ نکاح
کر دیا۔ اور اُس کو بہت سامان دیا کہ تجارت کرے
اور بقدر کفایت و ضرورت آپ کھائے اور
جو باقی بچے وہ مالک کو واپس دیوے تو غلام

جان بوجھ کر اس تجارت کے نفع میں سے کچھ تھوڑا سا اپنے آقا کو دے اور باقی سب آقا کے دشمن کو
دے دے۔ تو تم لوگوں میں سے ایسا کون ہے جو ایسے غلام پر راضی ہو؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ اس کا
غلام ایسا ہو؟ پس اسی طرح سمجھو کہ حق سبحانہ نے تم کو پیدا کیا۔ وہی تمہارا رزاق روزی رسا ہے۔
پس اُس کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک مت ٹھہراؤ

وَأَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ وَضَرَبَ لَهُمْ
مَثَلًا فَقَالَ مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ
رَجُلٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى مَلِكٍ مِنَ الْمُلُوكِ
فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَأَقْبَلَ
الْمَلِكُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ لِيَسْمَعَ مَقَالَتَهُ
وَيَقْضِي حَاجَتَهُ فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ
يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَهْتَمَّ بِقَضَاءِ
حَاجَتِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ الْمَلِكُ وَلَمْ
يَقْضِ حَاجَتَهُ -

دوسرا امر حضرت یحییٰ نے نماز کا کیا۔ اور اُس
پر یہ مثال بیان فرمائی۔ جیسے کہ ایک شخص نے
بادشاہ سے حاضر دربار ہونے کا اذن مانگا۔
اُس نے اُس کو اذن دے دیا۔ جب وہ حاضر
ہوا تو بادشاہ ہمہ تن اُس کی طرف متوجہ ہوا۔
تاکہ اُس کی عرض سُنے اور اُس کی حاجت برائے
لیکن وہ شخص دائیں بائیں دیکھنے لگے اور اپنی
حاجت کا اہتمام نہ کرے۔ اس کو ادھر ادھر
ملٹفت دیکھ کر بادشاہ بھی اپنی توجہ ہٹائے

اور اس کی حاجت براری نہ کرے (پس اسی طرح پروردگار اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے
جب کہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اور جب تک وہ ادھر ادھر دائیں بائیں خیال نہ کرے پس چاہتیے کہ
جب نماز شروع کرے ہرگز کسی طرف التفات نہ کرے)

تیسرا حکم حضرت یحییٰ نے بنی اسرائیل کو روزے کا کیا۔ اور اس پر یہ مثال بیان کی کہ مثال صائم کی ایسی ہے جیسے کسی شخص نے جہاد کے واسطے ڈھال پہن لی اور ہتھیار ہاتھ میں لے لئے۔

پھر نہ اُس کا دشمن اُس کی طرف پہنچ سکا نہ کوئی روزہ دار پر شیطان کا تلو نہیں

چل سکتا

(ترمذی و نسائی وغیرہ نے اس حدیث کو بروایت حارث اشعری بیان کیا ہے۔ اس میں روزہ کی مثال یوں لکھی ہے کہ روزہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص جماعت میں داخل ہو اور اُس کے پاس کستوری کا ایک تھیلا پڑ ہو۔ اور سب لوگ خواہش مند ہوں کہ اس کی خوشبو سونگھیں۔ اسی طرح اللہ کے ہاں روزہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبو دار ہے)

چوتھا حکم آپ نے اُن کو صدقہ کا ارشاد فرمایا اور اس پر یہ مثال بیان فرمائی جیسے ایک شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا۔ اس نے کچھ قیمت دینی کر کے اپنے نفس کو ان سے خرید لیا وہ انہی کے شہروں میں روزگار کی سعی کرتا رہا اور اپنے کسب سے تھوڑے سے تھوڑا اور بہت سے بہت اُن کو دیتا رہا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی جان کو اُن کے پنجہ سے خلاص

کر لیا اور آزاد ہو گیا۔ اسی طرح صدقہ دینے والا اپنی جان کو عذابِ الہی سے بچا لیتا ہے۔

پانچواں حکم حضرت یحییٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا

وَأَمْرُهُمْ بِالصِّيَامِ وَضَرْبِ لَهُمْ
مَثَلًا فَقَالَ مَثَلُ الصَّائِمِ كَمَثَلِ رَجُلٍ
لَيْسَ جُنَّةً لِلْقِتَالِ وَآخَذَ سَلَاحَةً
فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ عَدُوٌّ وَكَانَ لَمْ يَعْمَلْ
فِيهِ سَلَاحَ عَدُوٍّ ۝

دشمن کا ہتھیار اُس پر کارگر نہ ہوا اسی طرح روزہ ڈھال ہے۔ روزہ دار پر شیطان کا تلو نہیں چل سکتا

وَأَمْرُهُمْ بِالصَّدَقَةِ وَضَرْبِ
لَهُمْ مَثَلًا فَقَالَ مَثَلُ الصَّدَقَةِ كَمَثَلِ
رَجُلٍ اسْرَهُ الْعَدُوَّ فَاشْتَرَى مِنْهُ
نَفْسَهُ بِمَنْ مَعْلُومٍ - فَجَعَلَ يَعْمَلُ
فِي بِلَادِهِمْ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِمْ مِنْ
كَسْبِهِ مِنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى
فَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ فَعَتَقَ وَفَكَ
مِنْهُمْ رَقَبَتَهُ ۝

وَأَمْرُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ

ذکر کیا کرو اور اس پر یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک قوم کے واسطے ایک قلعہ ہو۔ اور ان کے قریب ہی ان کا دشمن ہو پس دشمن آجائے اور وہ قوم اپنے قلعہ میں داخل ہو جائے اور دروازے بند کر دے اور اپنی جان دشمن سے بچالے۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ان پانچ خصلتوں کے اپنانے کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم دیا اور پانچ مزید خصلتوں کے اپنانے کا حکم دیتا ہوں جن کا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تم پر لازم ہے جماعت کا پکڑنا، سننا اور اطاعت کرنا، ہجرت کرنا اور جہاد اور جو جاہلیت کی پکار کرے اور ان کی طرف بلائے پس وہ جہنم

ضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا فَقَالَ مَثَلُ الذِّكْرِ
كَمَثَلِ قَوْمٍ لَهُمْ حِصْنٌ وَيَقْرُبُهُمْ عَدُوٌّ
فَجَاءَهُمْ عَدُوٌّ وَهُمْ فَدَخَلُوا حِصْنَهُمْ وَ
أَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ بَابَهُ فَحَصَّنُوا أَنْفُسَهُمْ
مِنَ الْعَدُوِّ۔

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُمِرُكُمْ بِهَذَا الْخِصَالِ
الْخَمْسِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِنَّ يَحْيَى
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأُمِرُكُمْ بِخَمْسِ
خِصَالٍ أُخْرَى أَمَرَنِي اللَّهُ تَعَالَى بِهِنَّ
عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ
وَالْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ وَمَنْ دَعَى بِدُعَاءِ
الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ خَشَبٌ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ۔
کے گڑھے کی لکڑی ہے۔

سبحان اللہ ذکر کے فضائل لا تعداد اور لا تخصی ہیں۔ ذکر کو یا ذکر قلعہ میں آجاتا ہے۔ جس طرح قوم قلعہ میں اپنے دشمن سے بچ جاتی ہے۔ اسی طرح ذکر شیطان سے بچ جاتا ہے۔ یہاں نہ شیطان کی پیش چلتی ہے نہ کسی اور کی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان سونے کے وقت ذکر کرتے سو جائے تو اس کا نام ذکروں میں درج ہو جاتا ہے۔ اور اس کا سونا بھی ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ بستر پر سوتے وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سو جائے تو

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا مِنْ عَبْدٍ يَضَعُ
جَنْبَهُ عَلَى الْفَرَاشِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى

فِي ذِكْرِكَ الْيَوْمَ وَهُوَ كَذَلِكَ اَلَا كَتَبَ
اللَّهُ ذَاكِرًا اِلَىٰ اَنْ يُّسْتَيْقِظَ -
تو جاگنے تک اللہ تعالیٰ اُس کو ذکر لکھتا
ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا
کہ مجھے وصیت کرو۔ آپ نے فرمایا۔ پانچ باتیں مجھ سے یاد رکھو۔ پہلے یہ کہ جو کچھ تم کو رنج یا رنج
پہنچے تو یہی کہ اللہ تعالیٰ کی قضا سے پہنچا ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنی زبان کو نگاہ رکھ تاکہ خلقت تم سے
بچے اور تو عذابِ خدا سے رہائی پائے۔ تیسرے یہ کہ پروردگار نے جو تیرے رزق کا وعدہ کیا ہے
تو اس کو سچا جان تاکہ تو مومن بنے۔ چوتھے یہ کہ موت کے واسطے تیار رہ تاکہ غافل نہ مر جائے۔
پانچویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو تاکہ تو برائیوں سے بچنے والا ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم
بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دنیا کی کلام کر رہا ہے آپ
ٹھہر گئے۔ اور فرمایا۔ کیا تو اس بات سے بے خوف ہے کہ اس کلام کے سبب تم پر عذاب ہو؟
اُس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر تو ایسی کلام کیوں کرتا ہے جس میں ثواب کی اُمید نہیں اور
عذاب سے بے خوفی بھی نہیں۔ عَلَيْنَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَمَّ بِرِ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ نَالًا لَمْ يَمْ كَسِي
بزرگ نے حضرت ابراہیم بن ادھم کو خواب میں دیکھا عرض کی۔ اے معلم خیر کچھ مجھے نیک بات
یہجئے۔ آپ نے فرمایا:-

اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي ذِكْرِ مَوْلَاكَ وَالشَّرُّ
كُلُّهُ فِي حُبِّ دُنْيَاكَ -
تمام بھلائی تیرے مولیٰ کے ذکر میں ہے اور
تمام برائی تیری دنیا کی محبت میں ہے۔

حضرت کعب اجمارہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتب سابقہ میں جو انبیاء پر نازل ہوئیں ان میں لکھا
ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

مَنْ سَعَلَكَ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِي
اَعْطَيْتَهُ فَوْقَ مَا اَعْطَى السَّائِلِينَ -
جس شخص کو میرے ذکر نے اس بات سے روک
رکھا کہ وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو
سائلوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہوں۔

القصد حق تعالیٰ کا ذکر سب عبادتوں سے افضل و اشرف ہے۔ کیونکہ باقی سب عبادتوں کی مقدار اور وقت مقرر ہے۔ اور ذکر کا نہ تو کوئی وقت ہے اور نہ کوئی مقدار۔ بلکہ مقدار کے بغیر اس کی کثرت کا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ
ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ (۲۲- الاحزاب: ۴۱) یاد کرنا۔

یعنی یاد کرو اس کو ہر حال میں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان چار حال سے خالی نہیں۔ یا خدا کی اطاعت میں ہو گا یا معصیت میں۔ پھر یا تو نعمت میں ہو گا یا شدت میں پس اگر معصیت میں سرگرم ہے تو چاہتیے کہ اس سے بچنے اور سہٹنے کے لیے حق تعالیٰ سے دُعا مانگے اور توبہ چاہے۔ اگر نعمت میں ہے تو اس کو شکر کے ساتھ یاد کرے۔ اگر رنج و شدت میں ہے تو صبر کے ساتھ یاد کرے۔ الغرض انسان کو کسی حالت میں ذکر سے غافل نہ ہونا چاہتیے۔ حق تعالیٰ ایمان والوں کی تعریف میں فرماتا ہے :-

وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۖ
(۴/ آل عمران: ۱۹۱)

وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں مصروف ہیں۔
کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر (ہر حالت میں ذکر
میں لگے ہوتے ہیں)

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ - فَإِذَا قُضِيَتُمُ
الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ (۵/ النساء: ۱۰۳)

جب تم نماز ادا کر لو۔ تو یاد کرو اللہ کو، کھڑے
ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ
وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَالْغَنِيِّ وَالْفُقَرَا
وَالْمَرِضِ وَالصَّحَّةِ وَالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ
رات دن، خشکی تری، سفر و حضر، حالت غنی،
حالت فقر، مرض اور صحت میں، پوشیدہ اور
ظاہر ذکر میں ہی رہو۔

بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ :-

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا
يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ - (متفق عليه)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مثال
اُس شخص کی جو یاد کرتا ہے اپنے رب کو اور
اُس کی جو نہیں یاد کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔

اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکر کو زندہ اور غافل کو مردہ فرمایا۔
اگرچہ ذکر پہلے ہی زندہ ہوتا ہے لیکن مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیاتی سے حیات
حقیقی ابدی ہے۔ اور ایسی زندگی بجز یادِ الہی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک ذکر ہی ہے
جو ذاکروں کے دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ اور ان کے لئے حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کا سامان
تیار کرتا ہے اور جنت کی ابدی حیاتی کے لائق بنا دیتا ہے کسی نے کیا اچھا کہا ہے :-

زندگانی نتواں گفت حیاتیکہ مراست

زندہ آنست کہ باد دست وصالے وارد

ترجمہ۔ یہ زندگی جو مجھ کو آبِ حاصل ہے یہ اصل میں حقیقی زندگی نہیں ہے۔ زندہ

وہی ہے جو دوست کے ساتھ وصال رکھتا ہے۔

اور جو شخص ذکر سے بے بہرہ ہے وہ بمنزلہ میت کے ہے۔ کیونکہ وہ اس چیز سے خالی
ہے جس سے دل زندہ ہو اور خدا کی معرفت پیدا ہو۔ کیونکہ انسان کی شرافت اور فضیلت جس
سے وہ تمام خلقت پر فائق ہے بجز استعدادِ معرفتِ الہی نہیں ہے۔ اور معرفتِ الہی کی
استعدادِ دل ہی سے علاقہ رکھتی ہے دوسرے اعضاء سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ دوسرے
اعضاء دل کے تابع اور خدمتکار ہیں۔ دل اُن سے اس طرح خدمت لیتا ہے۔ جس طرح
بادشاہ رعیت سے اور مالک غلاموں سے۔ اور دل کو اطمینان بجز ذکرِ الہی کے حاصل
نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

خبر از اللہ ہی کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں

الْأَبْدَانُ لِلَّهِ طَائِفَةٌ مِّنَ الْقُلُوبِ
(۱۳/الرُّعْدُ: ۲۸)

مُسلم شریفین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ
عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانٌ - فَقَالَ
سِيرُوا هَذَا جُمْدَانٌ سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ
قَالُوا مَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ
الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ -
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم مکہ سے سفر کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے
جا رہے تھے کہ آپ کا گدرا ایک پہاڑ پر ہوا جسے
جمدان کہا جاتا ہے (اور وہ مدینہ سے تھوڑے
فاصلے پر ہے) تو آپ نے فرمایا تیز تیز چلو آؤ میں
میں سے اپنے آپ کو جہد کرنے والے اور
ایکے چلنے والے آگے بڑھ گئے صحابہ نے عرض کیا - یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا
وہ مرد اور عورتیں جو خدا کو بہت یاد کرتے ہیں۔

یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خاص خدا ہی کی عبادت اور یاد کے واسطے خالص
کر لیا ہے۔ اور خدا کے ذکر کے لئے لوگوں سے خلوت اور تنہائی اختیار کر لی ہے۔ اور خلق سے
گوشہ بگڑ لیا ہے۔ اور ماسوائے حق کو چھوڑ دیا ہے۔ اور دوستوں کی محبت اور شہوت کے اسباب
کو چھوڑ کر ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ یہی مقام تفرید ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝ اذہمہ بکسل و باو پیوند۔ سب سے منہ موڑ اور خدا سے رشتہ جوڑ
مگر افسوس ہماری حالت پر کہ بات بات میں ہم اپنے نفس اور شیطان کے مکر و فریب میں جو
ہمارے ذاتی دشمن ہیں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی رضامندی حاصل کرنے کے واسطے
اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے منہ موڑ کر خواب غفلت میں سوئے پڑے ہیں۔

بقول دشمنے پیمان دوست بشکستی

بہیں کہ از کہ بریدی و با کہ پیوستی

دشمن یعنی نفس اور شیطان کے کہنے پر تو نے اپنے دوست حقیقی اللہ تعالیٰ کے

وعدے کو توڑ دیا۔ اُسے نادان ذرا دیکھ تو سہی کہ کس سے تو نے اپنا تعلق توڑا اور کس کے ساتھ جوڑا؟
 بعض کہتے ہیں کہ مفردان وہ ہوتا ہے (ایک کہنے والے) ہیں جو غیر خدا کو جانتے ہی نہیں۔
 اور اس کے سوا غیر کو دیدہ شہود سے نہیں دیکھتے۔ ایک ہی کہتے ہیں ایک ہی جانتے ہیں ایک
 ہی دیکھتے ہیں۔ ہمہ تن ذکرِ الہی کے واسطے خالص ہوئے ہیں۔ مشارق میں لکھا ہے کہ فَتَرَدُّ
 الرَّجُلُ اُس وقت بولتے ہیں جب آدمی اپنے تمام مال و اسباب و جاتاؤں کو خدا کی راہ میں
 خرچ کر دے۔ اور پھر خلقت سے گوشہ خلوت اختیار کر لے۔ اور ذکرِ الہی میں مشغول ہو جائے۔
 قانوس میں بھی مفرد کے یہی معنی لکھے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت میں المفردون کی جگہ یہ
 آیا ہے :-

وہ لوگ جو یادِ خدا میں شیدا و فریفتہ اور عاشق
 ہیں (اس کی یاد کے سوا اور بات نہیں کرتے
 اور نہ کسی اور کو یاد کرتے ہیں) ذکرِ خدا ان کے
 الْمُسْتَخَرُونَ يَضَعُ الذِّكْرَ
 عَنْهُمْ اَنْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 خِيفًا۔

گناہوں کے بھاری بوجھوں کو ان کے جسم سے اُتار دیتا ہے۔ اور روزِ قیامت کو وہ لوگ گناہوں سے پاک
 صاف ہلکے پھلکے اور بے تعلق ہو کر آویں گے۔

اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ فقہاءِ اربعہ نے اپنے آلات (ہتھیاروں) کو لے
 کر روزانوں بیٹھ جاویں گے اور کہیں گے کہ ہم کو تم نے اس جگہ کیوں روک رکھا ہے؟ اور ہمارا
 حساب و کتاب کیا مانگتے ہو۔ ہمیں چھوڑ دو کہ ہم بہشت میں جاتیں اور وہاں جا کر آرام پائیں۔

حضرت ابوذر دار سے روایت ہے۔ آپ
 کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے
 سب عملوں سے اچھا ہے اور تمہارے بادشاہ
 خدا تعالیٰ کے نزدیک سب عملوں سے پاک اور
 عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اَلَا اَنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ اَعْمَالِكُمْ وَ
 اَزْكَهَاعِنْدَ مَلِيْكِكُمْ وَاَزْفِعْهَا فِي
 دَرَجَتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ اِنْفَاتٍ

پسندیدہ ہے اور تمہارے درجوں کو سب عملوں سے بلند کرنے والا ہے اور تمہارے لئے بہتر ہے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے (اللہ کی راہ میں) اور وہ بہتر ہے تمہارے واسطے اس بات سے بھی کہ تم دشمنوں سے مقابلہ کرو اور ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں؟

یاروں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسا عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا۔ وہ اللہ کا ذکر ہے۔

الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَىٰ قَالَ: ذَكَرَ اللَّهُ۔

رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَتِرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّ مَارِكًا وَقَفَّ عَلَىٰ أَبِي الدُّدَايِ يَارِوْنَ لَمْ يَعْضُ كَمَا۔ يَارِوْنَ لَمْ يَعْضُ كَمَا۔ يَارِوْنَ لَمْ يَعْضُ كَمَا۔ يَارِوْنَ لَمْ يَعْضُ كَمَا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر صدقہ، جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر سب عبادتوں سے

افضل ہے پس جو کہتے ہیں کہ عبادت متعدی بغیر عبادت لازم سے افضل ہے۔ وہ کلیہ نہیں بلکہ وہ ذکر کے سوا دیگر عبادات پر مخصوص ہے۔

حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے آپ نے فرمایا۔ ایک اعرابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے اچھا کون آدمی ہے؟ آپ نے فرمایا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جس کی عمر لمبی ہوئی اور عمل نیک ہوئے پھر اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب علموں سے زیادہ افضل اور ثواب والا

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ طُوبَىٰ لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ۔ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَنْ تَفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهَ۔ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَتِرْمِذِيُّ)

کو نسا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا نہیں یہ ہے کہ دنیا سے جدا ہوتے ہوئے۔ تو اسے حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔

یعنی ایسا ذکر جاری رہے کہ مرتے دم تک بھی غفلت پھٹکنے نہ پائے اور یادِ خدا میں مشغول رہو
کہ ہنستے ہنستے مرتے وقت عالمِ عقبے کی طرف جاتے۔ ع۔

یاد داری کہ وقتِ زاوین تو ہمہ خنداں بندو تو گریاں
آں چناں زری کہ وقتِ مردن تو ہمہ گریاں بوند تو خنداں
ترجمہ: یاد کہ کہ تیرے پیدا ہونے پر تمام خوش تھے اور ہنستے تھے اور تو رو آتھا اب زندگی
ایسے حال میں بسر کر کہ تیرے مرتے وقت تمام روئیں اور تو ہنستا مرے۔

اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپؓ
فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا۔ آدمی کا ہر ایک کلام جو اس کے منہ
سے نکلتا ہے۔ اس کے واسطے وبال ہے۔
سوائے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے
یا اللہ کا ذکر کرنے کے۔

وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ
كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَالَهُ إِلَّا أَمْرًا
بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيًا عَنِ مُنْكَرٍ أَوْ
ذِكْرٍ لِلَّهِ۔

(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ)

یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ذکر اللہ کے سوا باقی جو کلام ہے۔ وہ انسان کے
واسطے وبال و عذاب اور موجبِ ندامت و حسرت ہے۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنی قیمتی اور تھوڑی
عمر کو بے ہودہ باتوں میں نہ گنوائے۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ أَلْحَمِ نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَسَى سَفَرٍ تَقَى بَعْضُ صَحَابِهِ
بَارَهُ فِي

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ أَلْحَمِ نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ
نَزَلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ لَوْ عَلِمْنَا

نازل ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم جانتے کہ کونسا مال
افضل و بہتر ہے تاکہ ہم اس کو لیتے اور ایسی
وعید کے مستحق نہ بنتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا سب مالوں سے اچھا مال زبان

أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ فَذَتَّخِذْهُ - فَقَالَ
أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَ
زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تَعِينُهُ عَلَى إِيْمَانِهِ -
(رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

ذاکر، دل شاکر اور ایماندار بوی ہے۔ جو اس کو ایمان پر مدد دے۔

حضرت ابن عباس روایت کرتے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آدمی کے
دل پر بیٹھنے اور چمٹنے والا ہے جس وقت ذکر خدا
کرتا ہے دور ہو جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے
اور جب غافل ہوتا ہے۔ اس کے دل میں بڑے

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشَّيْطَانُ جَائِعٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا
ذَكَرَ اللَّهُ خَسَّ وَإِذَا غَفَلَ وَسَّوَسَ -
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْقِيقًا)

بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔

مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں
نے کہا کہ یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ غافلوں میں
اللہ کا ذکر کرنے والا۔ بھاگے ہوؤں کے پیچھے
لڑائی کرنے والے کی طرح ہے۔ اور غافلوں میں
ذکر کرنے والا خشک درخت میں سبز شاخ کے
مانند ہے۔ اور ایک روایت میں ہے بہت
سے درختوں میں ایک سبز درخت کی طرح
ہے۔ اور غافلوں میں ذکر کرنے والا اندھیرے
گھر میں روشن چراغ کی طرح ہے اور غافلوں

وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْغَافِلِينَ كَمَا يُقَاتِلُ خَلْفَ
الْفَارِسِيِّنَ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي الْغَافِلِينَ كَغَضَنِ
أَخْضَرَ فِي شَجَرِيَابِيسٍ وَفِي رِوَايَةٍ
مِثْلُ الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ
وَذَكَرَ اللَّهُ فِي الْغَافِلِينَ مِثْلُ مِصْبَاحٍ
فِي بَيْتٍ مُظْلَمٍ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي الْغَافِلِينَ
يُرِيهِ اللَّهُ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَيٌّ -
وَذَكَرَ اللَّهُ فِي الْغَافِلِينَ يُغْفِرُ لَهُ بَعْدَ

میں ذکر کرنے والے کو خدا تعالیٰ اس کی زندگی میں
ہی اسے بہشت میں ہی اس کی جگہ دکھا دیتا ہے اور وہ

كُلِّ فَصِيحٍ وَاَجْمَعٍ وَالْفَصِيحُ بَنُو اٰدَمَ
وَالْاَجْمَعُ الْبُهَائِمُ - (مشکوٰۃ)

زندہ ہوتا ہے اور غافلوں میں ذکر کرنے والے کے گناہ بولنے والے اور نہ بولنے والے جانداروں
جتنے بختے جاتے ہیں۔ فصیح سے مراد بنی آدم یعنی انسان ہے۔ اور اجماع سے مراد چار پائے ہیں۔
اس حدیث میں ذاکروں کی کتنی فضیلتیں ظاہر ہوئیں۔ ایک تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔
دوسرے ذاکر ہر وقت سر سبز یعنی خوش و خرم رہتا ہے۔ تیسرے اس کا دل نور معرفت میں پُر رہتا
ہے۔ چوتھے یہ کہ ذاکر اپنی جگہ جیتے جی بہشت میں دیکھ لیتا ہے۔ پانچویں یہ کہ اس کے گناہ انسانوں
اور حیوانوں جتنے بختے جاتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا
اللہ کا ذکر ایمان کی نشانی ہے اور نفاق سے
برأت ہے اور شیطان سے بچنے کا قلعہ ہے

رَوَى اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ رَسُوْلِ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذِكْرُ اللّٰهِ
عَلَمُ الْاِيْمَانِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ وَ
حِصْنٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ وَحِرْزٌ مِّنَ النَّارِ -

اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ ہے۔

یعنی ذکر الہی سے نور ایمان چمکتا ہے اور نفاق دور ہوتا ہے شیطان کے داؤ میں نہیں
آتا۔ اور قیامت کو دوزخ کی آگ سے رہائی ہے۔ سبحان اللہ وہ دل کیا ہی خوش نصیب ہے
جس میں اللہ کا ذکر جاری ہے۔ اور وہ آنکھ کیا ہی نیک بخت ہے جو شوق دیدار الہی میں
گریاں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ جن کو قیامت کے دن عرش کے
سایہ میں ڈھانپ لے گا اس دن اور کوئی سیا

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ
يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ: اِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ

نَسَافِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجُلٌ قَلْبُهُ
مُعَلَّقٌ بِالسَّاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابًّا
فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ
وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ
وَجَبَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، رَجُلٌ
تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا
تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ
ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ)

نہ ہوگا۔ ایک امام عادل اور دوسرا وہ جوان
جس نے اپنی جوانی کا زمانہ عبادتِ الہی میں
گزارا۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مساجد میں
لگا ہے۔ اور چوتھے وہ دو آدمی جو اللہ کے
لئے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ اسی پر جمع
ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں اور
پانچواں وہ آدمی جسے حسن و جمالِ الی عورت
نے (برائی کے لئے) اپنی طرف بلایا۔ تو
اُس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں

اور چھٹا وہ شخص جو اس طرح پوشیدہ صدقہ دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ ہاتھ کو اس کا علم نہ ہو
کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور ساتواں وہ آدمی جس نے خلوت میں اللہ کا ذکر
کیا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتیں۔

انس بن مالک ہی سے روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام کوہِ عرفات پر تشریف فرما
تھے اور میں آپ کی خدمت میں تھا۔ آپ نے دو گانہ نماز ادا کی۔ اور رُو بقبلہ بیٹھ گئے۔ اور
کلمہ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ آپ کی زبان مبارک پر جاری تھا۔ اور آپ کی دونوں مبارک آنکھوں
سے اس طرح آنسو بہ رہے تھے کہ آپ کی دائرہ مبارک اور سینے سے ہوتے ہوئے زانوئے
مبارک پر گر کر زمین پر پڑتے تھے۔ آپ کے گریہ کو دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد
آپ خاموش ہو گئے۔ اور میری طرف دیکھ کر فرمایا۔ اے انس میں تیری آنکھوں کو تر
دیکھتا ہوں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ رونا دیکھ کر میں نہ سنبھل سکا اور رونے
لگا۔ آپ نے فرمایا اے انس!

طُوبَى لِمَنْ تَحَرَّكَ لِسَانُهُ بِذِكْرِ اللَّهِ

مبارک ہو اس شخص کو جس کی زبان اللہ کے

وَقَاَصَتْ عَيْنَاۙ - ذکر میں ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں۔

ذکر کی حالت میں روناد وہی سبب سے آتا ہے۔ یا تو غلبہ شوق دیدارِ الہی دل میں جوش مارتا ہے اور ذکر رو پڑتا ہے۔ یا یہ سببِ خوفِ گریہ غالب آتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کی حالت میں رو رہے تھے۔ یاروں نے عرض کی آپ کیوں روتے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس خوف کے مارے روتا ہوں کہ خدا جانے درگاہِ الہی میں میرے اس ذکر کی قدر بھی ہوگی یا نہ۔ یاد دل کی غفلت سے مجھے رونا آتا ہے۔ کہ زبان تو اس کی یاد میں ہے اور دل کو اس سے خبر نہیں کیونکہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

وَيْلٌ لِّمَنْ ذَكَرَ اللَّهَ بِلِسَانِهِ وَ
قَلْبٌ غَافِلٌ عَمَّنْ قَالَ - ہلاکت ہے اُس آدمی کے لئے جس کی زبان تو ذکر کرے اور دل غافل ہے اس سے جو وہ کہہ رہا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَلَا تَطْعَمَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا - (۱۵/ الکہف: ۲۸) اور پیروی نہ کیجئے اس کی غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے۔

کہتے ہیں کہ ڈرنے والوں کا ذکر بے قراری اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اور رجوع کرنے والوں کا ذکر طلبِ شوق اور دیدار کی بڑھاتا ہے۔ اور محبتوں اور عاشقوں کا ذکر طرب اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ آدمی کو لازم ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے دل کو خدا کی یاد میں لگائے تاکہ سرورِ جہا و دانی اور حیاتِ ابدی حاصل ہو جائے اور دل مطمئن ہو کر حق سبحانہ کی معرفت کی استعداد پیدا کرے۔ پروردگار سب اہلِ اسلام کو اپنے ذکر و فکر کی ہدایت و توفیق دے۔ آمین۔

فضل مجالس ذکر اور ان میں حاضر ہونے اور اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرنے کی فضیلت اور ترغیب میں

بعض اہل زمانہ ذکر کی مجلسوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور عوام کو ان کا ممنوع ہونا سمجھا کر اہل اللہ سے بدظن کرتے ہیں۔ اور جانتے نہیں کہ اللہ جل شانہ ایسی مجلس پر فخر کرتا ہے۔ جیسے کہ اس حدیث شریف میں آیا ہے :-

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ :
مَا أَجْلَسَكُمْ هُنَا؟ قَالُوا: اجْلَسْنَا نَذْكُرُ
اللَّهَ وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ
وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا قَالَ : اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ
إِلَّا ذَلِكَ - قَالُوا: اللَّهُ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَلِكَ
قَالَ: أَمَا إِنِّي لَأَسْتَحْلِفُكُمْ تَهْنئةً لَكُمْ
وَلَكِنَّهُ إِنِّي جِبْرَائِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ يَبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ - (رَوَاهُ الْمُسْلِمُ)

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم اپنے اصحاب کے ایک حلقہ پر نکلے اور فرمایا
تم کو اس جگہ کس چیز نے بٹھایا؟ انہوں نے
عرض کی کہ ہم اللہ کی یاد کرنے بیٹھے ہیں۔ اور
ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس چیز پر کہ ہم
کو اسلام کے واسطے ہدایت کی اور ہم پر اس
کے ساتھ بڑا احسان فرمایا۔ فرمایا ان حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کیا تم کو اسی
چیز نے بٹھایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم
ہم کو اسی چیز نے بٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا۔

بے شک میں نے تمہیں یا جھوٹ کے واسطے تم کو قسم نہیں دی۔ بلکہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں
نے مجھے خبر دی کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تمہیں فخر سے یاد کرتا ہے۔

دیکھو اس حدیث میں اہل ذکر و مجلس ذکر کی کس قدر فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر
اور کیا فضیلت ہوگی کہ حق تعالیٰ ملائکہ پر فخر کرتا ہے۔ داتے ہمارے حال پر کہ ہم اس فضیلت

سے محروم ہیں۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں بنی آدم کی ملائکہ پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہا ان دونوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قوم نہیں بلطقتی و آنحالیکہ خدا کو یاد کرتی ہے مگر یہ کہ فرشتے ان کے گواہی کر لیتے ہیں اور ان کو کھیر لیتے ہیں۔ اور خدا کی رحمت کے آثار و انوار ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر آرام و حضور اترتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقَعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحْفَتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ۔

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(اور جو اس وقت نورانیت اور اطمینان اور حضور قلب اور دل جمعی اور ذوق و شوق ان کو حاصل ہوتا ہے یہ اُس کا اثر ہے) اور خدا ان کو اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اُس کے پاس ہیں اور اس کی درگاہ کے مقرب ہیں یعنی فرشتوں پر ظاہر کرتا ہے جو اپنے واسطے پاکیزگی پر ہیزگاری اور تسبیح و تقدیس کا دعویٰ کرتے تھے اور انسانوں پر فساد اور خوریزی کا الزام لگاتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا انہوں نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق اللہ کے کسی فرشتے ہیں جو راہوں میں پھرتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں پس جب کسی قوم کو ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں پکارتے ہیں ایک دوسرے کو جلدی آو اپنے مطلب کی طرف (یعنی ذکر والوں کی ملاقات اور ذکر سننے کی طرف) فرشتے ان کو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَلَائِكَةٌ يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمَّوا إِلَى حَاجَتِهِمْ فَيُحْفَوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ لِيَأْتِيَ قَوْمًا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ يَحْفَوْنَهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي قَالَ

اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں آسمان دنیا تک فرمایا ان حضرت نے کہ پروردگار ان فرشتوں سے ان کا حال پوچھتا ہے۔ حالانکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ فرمایا حضرت نے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح کہتے ہیں (یعنی تجھ کو پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں) اور تیری بڑائی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف و عظمت بیان کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت نے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا سرکارِ دو عالم نے فرشتے عرض کرتے ہیں قسم خدا کی آپ کو نہیں دیکھا۔ فرمایا حضرت نے اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر تجھ کو دیکھتے تو تیری بہت بندگی کرنے والے ہوتے اور بہت بزرگی بیان کرتے اور بہت تسبیحیں پڑھنے والے ہوتے۔ فرمایا حضرت نے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جنت مانگتے تھے۔ فرمایا حضرت نے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم اے رب انہوں نے

يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكْبِرُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ. قَالَ يَقُولُ: هَلْ دَعَوْنِي؟ قَالَ يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا نَدَعُوكَ. قَالَ يَقُولُ لَوْ دَعَوْنِي؟ قَالَ يَقُولُونَ: فَكَيْفَ لَوْ دَعَوْنِي؟ أَسْأَلُكَ عِبَادَكَ وَأَسْأَلُكَ تَحِيَّاتَكَ وَالْكَثْرَةَ لَكَ تَسْبِيحًا. قَالَ يَقُولُ: مَا تَسْبِيحُونَ؟ قَالُوا نَسْأَلُوكَ الْجَنَّةَ. قَالَ يَقُولُ: وَهَلْ رَعَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا وَأَسْأَلُ لَهَا طَبَاوًا وَأَعْظَمُ فِيهَا رَغْبَةً. قَالَ فِيمَا يَتَعَوَّذُونَ. قَالَ يَقُولُونَ: يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ. قَالَ يَقُولُ: فَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا. قَالَ يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا وَأَشَدَّ لَهَا خَافَةً. قَالَ يَقُولُ: فَأَشْهَدُ كُرْآنِي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. قَالَ يَقُولُ: مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ مُنْذِرٌ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمْ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْفَعُونَ

بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ (متفق علیہ) نہیں دیکھا۔ فرمایا حضرت نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

پس اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھ لیتے تو اس پر بہت حرص اور طلب کرنے والے ہوتے اور بہت رغبت کرنے والے ہوتے۔ فرمایا حضرت نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں قسم ہے اللہ کی اے رب انہوں نے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں۔ اگر اس کو دیکھتے تو اس سے بہت بھاگنے والے اور بہت خون کرنے والے ہوتے۔ فرمایا حضرت نے پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا حضرت نے فرمایا۔ ایک فرشتہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اہل ذکر میں فلاں شخص ہے جو ذکر نہیں۔ وہ اپنی کسی حاجت کے واسطے آیا تھا پھر ان میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا ہم نشین بد بخت نہیں ہوتا۔

اس حدیث میں اہل ذکر و مجلس ذکر کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے نہایت عمدہ طور پر بیان فرمائی ہے۔ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش کے وقت کہا تھا کہ یہ فساد اور خوں ریزیاں کریں گے۔ اس الزام کے رفع کرنے کے واسطے پروردگار ملائکہ سے اس طرح سوال و جواب کرتا ہے تاکہ ملائکہ پر فضیلت بنی آدم ظاہر ہو جائے۔ اخیر حدیث میں اہل اللہ کی صحبت کی بھی ترغیب فرمائی ہے۔ اور کہا ہے کہ ان کا ہم نشین کبھی بد بخت نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ بخشش کے لائق نہ ہو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اہل اسلام کو لازم ہے۔ کہ ہمیشہ اپنے مولیٰ کے ساتھ صحبت رکھیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھیں جو اللہ کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں یعنی جن کو بسبب کثرت ذکر دوام حضور حاصل ہے۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا إِذْ كُرُونِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَضْرَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعُوا رِوَايَةَ رَبِّهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا إِذْ كُرُونِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

اللہ کا ذکر کرے۔ مگر یہ کہ اُن کو پکارنے والے
آسمان سے پکارتا ہے کہ کھڑے ہو اس مجلس
سے اس حال میں کہ تمہارے واسطے بخشش
کی گئی ہے اور تمہاری سب برائیاں نیکیوں
سے بدل دی گئی ہیں۔

نیز مسند امام احمد میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں
نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! ذکر کی مجلسوں کی لوٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت ہے۔
عمر بن عبد العاص فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی دہلیز
جانب کچھ مرد ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید۔
اُن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کی نظروں
کو ڈھانپ لے گی۔ انبیاء اور شہداء ان کا مرتبہ
اور قرب دیکھ کر اسی مرتبہ کی تمنا کریں گے۔
پوچھا گیا۔ یا رسول اللہ! وہ کون ہیں؟ آپ
نے فرمایا۔ وہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں جو
اللہ کے ذکر پر جمع ہوتے ہیں (یعنی مختلف
جگہوں کے لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں
اور کسی قرابت کی وجہ سے جمع نہیں ہوتے
بلکہ محض اللہ کے ذکر کے واسطے جمع ہوتے
ہیں) اور پھر حُن لیتے ہیں عمدہ کلام کو جیسے
کھجوریں کھانے والا عمدہ کھجوروں کو چن لیتا ہے

لَا يَدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ الْآ
نَادَاهُمْ مَنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ قُومُوا
مَغْفُورَ الذُّكْرِ قَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ
حَسَنَاتٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْنَى
وَالطَّبْرَانِيُّ

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ : عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ
رِجَالٌ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْشَى
بِيَاضُ وُجُوهِهِمْ نَظْرَ النَّاطِرِينَ يَغِطُّهُمْ
النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ بِمَقْعَدِهِمْ وَ
قُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - قِيلَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : هُمْ
جُمَاعٌ مِّنْ تَوَازِعِ الْقَبَائِلِ
يَجْتَمِعُونَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَيَنْتَقُونَ
أَطْيَبَ الْكَلَامِ كَمَا يَنْتَقِي أَكْلُ التَّمْرِ
أَطْيَبَهُ -

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذَرِيُّ
إِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ مُقَارِبٌ

صحیح مسلم اور ترمذی اور ابن ماجہ میں بروایت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مجلس ذکر کے واسطے نہیں بیٹھی مگر ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جمع ہو کر ذکر کرنے میں نہایت ثواب ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی پر درو پڑھتے ہیں قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لئے وبال ہوگی چاہے تو ان کو عذاب اور چاہے تو ان کو بخش دے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ
قَوْمٌ مَجْلِسًا وَلَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ
بِئْسَ مَا كَانُوا عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
إِنْ شَاءَ عَذِّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اور ابو داؤد اور حاکم نے یوں روایت کی ہے۔

کوئی ایسی قوم نہیں جو مجلس سے بغیر ذکر الہی کے اٹھ کھڑی ہو۔ مگر وہ کھڑی ہوتی ہے گدھے کے مردار کی مثل۔ اور وہ مجلس ان پر قیامت کے دن حسرت ہوگی۔

مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ
لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَن
مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ
حَسْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں :-

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ کسی چیز پر اتنی حسرت اور افسوس نہ کریں گے جتنا اس ساعت پر جس میں خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا۔

قَالَ مَعَاذُ ابْنِ جَبَلٍ لَيْسَ
يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا
عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا
اللَّهَ سُبْحَانَهُ فِيهَا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا انہوں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدَ الرَّيِّدِ كَرَّمَ اللَّهُ
فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَكَةٌ وَمَنْ
اضْطَجَعَ مُضْطَجِعًا لَا يَذُكُرُ اللَّهَ فِيهِ
كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَكَةٌ.

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں خدا کو
نہیں یاد کیا خدا کی طرف سے اس پر حسرت و
نقصان ہوگا۔ اور جو کوئی ایسی خواب گاہ میں
پہلو کے بل لیٹے جس میں خدا کو یاد نہیں کیا۔
خدا کی طرف سے اس پر حسرت و نقصان ہوگا۔

یعنی ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے، خواب و بیداری، دن رات، رنج و خوشی اور صحت و
بیماری میں خدا کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ ورنہ جو وقت خدا کی یاد سے خالی گزرے گا
قیامت میں حسرت و ندامت اور شرمندگی کا موجب ہوگا۔ ع

پہلے شب آہنگ خواب آورم
وگر نیم شب سر بر آرم ز خواب

بے تیغ نامت شتاب آورم
ترا خواہم در بریم از دیدہ آب

وگر بامداد است ز آہم بہ تست

ہمہ روز تا شب پناہم ز تست

حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے
فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس
وقت تم بہشت کی چراگاہوں کے پاس سے
گذرو تو اس میں چروہ یاروں نے عرض کی
یا رسول اللہ جنت کی چراگاہیں کون سی ہیں

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا فِيهَا
قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ:
حَلَقُ الذِّكْرِ۔ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

آپ نے فرمایا۔ ذکر کے حلقے اور مجلسیں ہیں۔

ذکر کے حلقے اور مجلسیں جن میں لوگ اکٹھے ہو کر خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ جو ان کو
جنت کے باغوں میں لے جائے گا۔ یا وہ ذوق اور حضور جو ان کو حاصل ہوتا ہے

بہشتی نعمتوں کی لذت و مزہ کی طرح معلوم ہوتا ہے بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ صوفی کو صبح کے وقت مناجات یا مراقبہ میں جو ذوق و لذت حاصل ہوتا ہے وہ دنیا میں بہشتی لذتوں کا نمونہ ہے سبحان اللہ! مجلس ذکر اور ذکرین کے کیا ہی عمدہ فضائل ہیں کہ اس جہان میں بیٹھے خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ اور عقبی اور بہشت کی نعمتوں کے مزے اور لذتیں لے رہے ہیں۔ ایک حکیم نے کہا کہ خدا نے دنیا میں ایک جنت بنایا ہوا ہے جو کوئی اس میں داخل ہو گیا۔ اس کی دونوں جہان کی زندگی پاک و صاف ہو گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ بہشت کون سی ہے؟ اس نے کہا۔ مجلس ذکر جس مجلس کی یہ بزرگی ہو اس مجلس سے بھاگنا بڑی بد نصیبی اور نادانی ہے۔ اور ایسی مجلس والوں سے بغض و کینہ رکھنا گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا اور اپنی جڑ اٹھیرنا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت کے حق میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں :-

رَسُولِ خَدَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَسٌ رَمَا

ایک نیک مجلس یا نیک آدمی کی مجلس مومن سے بیش لاکھ بڑی مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّكَ قَالَ فَجَلَسَ الصَّالِحُ يَكْفُرُ عَنِ
الْمُؤْمِنِ أَلْفُ أَلْفِ فَجَلَسَ مِنْ
فَجَلَسِ السُّوءِ۔

یعنی اگر کوئی مومن بیش لاکھ بڑی مجلس میں بیٹھا اور اس کے بعد ایک دفعہ کسی صالح آدمی کی مجلس میں بیٹھے تو وہ تمام گناہ دوز ہو جاتے ہیں۔

عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہا انہوں

نے نیک اور صالح ہم نشین کی مثال کستوری

اٹھانے والے کی ہے۔ اگر وہ تجھے کستوری

نہ بھی دیوے تو اس کی خوشبو تیری طبیعت کو

پہنچے گی اور براہم نشین لوہار کی طرح ہے

رَدَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَثَلُ

الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ حَامِلِ الْمِسْكِ

إِنْ لَمْ يُعْطِكَ مِنْهُ أَصَابَكَ مِنْ

رِيحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ

الْقَيْنِ اِنْ لَمْ يَحْرِقْ ثِيَابَكَ يُوْذِيكَ
مِنْ دُخَانِهِ -

عَنْ شَهْرَابِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ :
قَالَ : لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ اِذَا رَأَيْتَ
قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَاَجْلِسْ مَعَهُمْ
فَاِنَّكَ اِنْ تَكُ عَالِمًا يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ
وَ اِنْ تَكُ جَاهِلًا اَعْلَمُوكَ وَ لَعَلَّ
اللَّهُ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ بِرِخْمَةٍ فَتُصِبُكَ
مَعَهُمْ - وَ اِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ
اللَّهَ تَعَالَى فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ فَاِنَّكَ
اِنْ تَكُ عَالِمًا لَا يَنْفَعُكَ عِلْمُكَ وَ
اِنْ تَكُ جَاهِلًا يَزِدُكَ غِيَاً وَ
لَعَلَّ اللَّهَ يَطْلُعُ عَلَيْهِمْ بِسِخْطِهِ
فَيُصِبُكَ مَعَهُمْ -

اگر چہ تیرے کپڑے نہ جلے۔ پھر بھی اس کا
دھواں تجھے تکلیف دے گا۔

شہر ابن حوشب نے کہا ہے کہ لقمان نے
اپنے بیٹے کو فرمایا۔ اے میرے بیٹے
جب تو کسی جگہ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے
دیکھے تو تو بھی ان میں بیٹھ جا۔ کیونکہ اگر تو
عالم ہوگا تو تیرا علم تجھے نفع دے گا۔ اور
اگر جاہل ہوگا تو وہ تجھے علم سکھائیں گے
اور شاید کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان
کی طرف متوجہ ہو اور ان کی مجلس کے سبب سے
تجھ کو بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے۔ اور
جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے
تو ان میں مت بیٹھ۔ کیونکہ اگر تو عالم ہوگا تو تیرا
علم تجھے نفع نہ دے گا۔ اور اگر تو جاہل ہوگا

تو تیری جہالت اور گمراہی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور شاید کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا غضب و قہر
نازل کرے۔ اور ان کی صحبت کے باعث تو بھی غضب الہی میں گرفتار ہو جائے۔

عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ
كَلِمَتَيْنِ وَ وَضَعَهُمَا تَحْتَ الْعَرْشِ
قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ وَ لَمْ يُعْلِمِ
الْمَلَائِكَةَ عَنْ عَلَيْهِمَا وَ اَنَا أَعْلَمُ

کعب الاخبار سے روایت ہے کہ آپ
نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے دو کلمے
لکھے اور ان کو عرش کے نیچے رکھا خلقت
کے پیدا کرنے سے پہلے۔ اور ان کا علم
فرشتوں کو بھی نہیں۔ اور میں ان دونوں کو

بِهِمَا قِيلَ : يَا أَبَا سُهَيْبٍ وَمَا هُمَا ؟
 قَالَ : إِحْدَاهُمَا كَتَبَ لَوْ كَانَ
 رَجُلٌ يَعْمَلُ عَمَلِ جَمِيعِ الصَّالِحِينَ
 بَعْدَ أَنْ تَكُونَ صُحْبَتُهُ مَعَ الْفَجَّارِ
 فَإِنَّا الَّذِي أَجْعَلُ عَمَلَهُ إِثْمًا - وَ
 أَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْفَجَّارِ
 وَالْآخِرَى لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَعْمَلُ
 عَمَلِ جَمِيعِ الْأَشْرَارِ بَعْدَ أَنْ
 تَكُونَ صُحْبَتُهُ مَعَ الصَّالِحِينَ
 وَالْأَبْرَارِ وَيُحِبُّهُمْ فَإِنَّا الَّذِي
 أَجْعَلُ إِثْمَهُ حَسَنَاتٍ وَأَحْشُرُهُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ -

جاننا ہوں۔ پوچھا گیا۔ اے ابو اسحق وہ دو
 باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ ایک
 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اگر
 کوئی آدمی تمام صالحین کے عمل کرے اور
 اس کی صحبت فاجروں اور بدکاروں کے
 ساتھ ہو تو میں اس کے عمل کو گناہ بنا دیتا
 ہوں۔ اور قیامت کے دن فاسقوں اور
 فاجروں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ دوسری
 یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تمام بدکاروں کے
 عمل کرے اور پھر اس کی صحبت صالح اور
 نیک آدمیوں سے ہو اور ان کو دوست
 رکھتا ہو۔ تو میں اس کے گناہوں کو نیکیاں

بنا دیتا ہوں۔ اور قیامت کے دن میں اس کو نیکیوں اور ابرار کے ساتھ اٹھاؤں گا۔

اس حدیث سے اہل اللہ اور ان کی صحبت کی فضیلت نہایت ہی اعلیٰ درجہ
 کی بیان کی گئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو۔ جب کہ یہی لوگ وراثتِ محمدی کے مستحق ہیں۔
 چنانچہ ایک حدیث میں ہے۔

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ أَنْتُمْ
 هُنَا وَمِيرَاتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يُقْسَمُ فِي الْمَسْجِدِ - فَذَهَبَ
 النَّاسُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَتَرَكَوا السُّوقَ -

حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے کہ
 آپ ایک بازار میں جانکلے اور لوگوں سے
 کہا کہ تم اس جگہ بیٹھے ہو۔ اور محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے
 یہ سنتے ہی لوگ مسجد کی طرف چلے گئے۔ اور

بازار کو چھوڑ گئے۔ پھر وہی دیر کے بعد واپس آگئے اور کہنے لگے۔ اے ابوہریرہؓ ہم نے تو کوئی میراث مسجد میں تقسیم ہوتی نہیں دیکھی حضرت ابوہریرہؓ نے پوچھا پھر تم نے اور کیا دیکھا؟ لوگوں نے کہا ہم نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا۔ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

فَرَجَعُوا وَقَالُوا يَا أَبَاهُ رِزْقَ مَا رَأَيْنَا
مِيرَاثًا لِقِسْمٍ - فَقَالَ لَهُمْ مَا رَأَيْتُمْ؟
قَالُوا - رَأَيْنَا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى
وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ قَالَ فَذَلِكَ
مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا۔ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کی میراث ہے۔

فقیر ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کوئی آٹھ (۸) قسم کے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھے اُس کے لئے آٹھ چیزیں اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے۔ جو کوئی دو لمندوں کے ساتھ بیٹھے اللہ تعالیٰ اُس کو دنیا کی محبت اور رغبت زیادہ کر دیتا ہے۔ اور جو کوئی فقیر کے ساتھ بیٹھے اللہ تعالیٰ اُس کے واسطے شکر اور رضا زیادہ کرتا ہے۔ اور جو کوئی بادشاہ کے ساتھ صحبت رکھے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے تکبر اور دل کی سختی زیادہ کرتا ہے۔ اور جو کوئی عورتوں کے ساتھ صحبت رکھے اللہ تعالیٰ اُس کی جہالت اور شہوت اور اُن کی عقل کی طرف میلان زیادہ کرتا ہے۔ اور جس کی صحبت لڑکوں کے ساتھ ہو۔ اُس میں کھیل اور کود زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جو فاسقوں کی صحبت میں بیٹھے اُس کو گناہ کرنے پر دلیری زیادہ ہو جاتی ہے اور توبہ کرنے میں دیر کرتا ہے۔ اور جو کوئی صالحین کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ طاعت کی رغبت اور محبت اُس میں زیادہ کرتا ہے۔ اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو علمائے ربانی کی صحبت میں بیٹھے اُس کے لیے اللہ تعالیٰ علم اور پرہیزگاری زیادہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی عالم ربانی کی صحبت میں جا کر بیٹھے۔ اور کوئی علم کی بات محفوظ اور یاد نہ رکھ سکے۔ اُس کو سائت کرامتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ متعلموں اور شاگردوں کا

درجہ پاتا ہے۔ دوسرے جب تک اُس کے پاس بٹھارا ہے خطاؤں اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تیسرے جب گھر سے نکلتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ چوتھے، جب تک اُس کے پاس بٹھارا ہے تو جب اللہ کی رحمت اُس پر نازل ہوتی ہے تو اُس کی صحبت کے سبب سے اُس کو بھی اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے۔ پانچویں، جب تک اُس کا کلام سُنا ہے گانیکیاں اُس کے نام لکھی جائیں گی۔ چھٹے یہ کہ فرشتے پڑوں کے نیچے اُن کو اور اُن کے سبب سے اُس کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں۔ ساتویں جو قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے وہ گناہوں کا کفارہ اور درجوں کو بلند کرنے والا اور نیکیوں کو زیادہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ چچہ کرامتیں اور دیتا ہے۔ اول یہ کہ علماء ربانی کی مجلس میں حاضر ہونے کی وجہ سے اس کی عزت اور حرمت بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے، جتنے اس کی پیروی اور اقتدار کریں گے۔ اس کے نام میں اُن سب کے اجر و صلوات جتنے اجر لکھے جاتے ہیں بغیر اس بات کے کہ اُن کا اجر کچھ کم ہو۔ تیسرے، یہ کہ اگر ان سے ایک بھی سختی گویا تو وہ باقیوں کے واسطے شفاعت کرے گا۔ چوتھے، یہ کہ اس کا دل فاسقوں اور بدکاروں کی مجلس سے سرد ہو جاتا ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ متعلمین اور صالحین کے طریق میں داخل ہو جاتا ہے۔ چھٹے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے امر کو قائم رکھتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

كُوْنُوْا رِبَّانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ
تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ (۳۰-۳۱) (۴۹)

بن جاؤ اللہ والے اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی۔

یعنی تم کتاب ربانی پڑھ کر علماء و فقہاء ربانی بن جاؤ۔ یہ کرامتیں اور بخششیں تو اُس کے واسطے ہیں جس کو علم کی باتیں یاد نہ رہ سکیں۔ لیکن وہ آدمی جو یاد رکھ کر اس پر عمل کرے اور دوسروں کو بتائے اُس کو کئی گنا زیادہ فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم جمع ہو کر ذکر کرنے لگتی ہے

تو شیطان اور دُنیا اُس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ شیطان دُنیا سے کہتا ہے تو دیکھتی نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دُنیا کہتی ہے چھوڑ دے ان کو جب یہ متفرق ہوں گے میں ان کی گردنیں پکڑ کر تیرے پاس لے آؤں گی۔ معلوم ہوا کہ جمع ہو کر ذکر کرنے سے شیطان وغیرہ کا قابو نہیں چل سکتا۔

حضرت مولانا مولوی عبد اللہ صاحب "معنی الواعظین" میں فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں سے ایک زمانہ میں مومن اور فاجر کے شیطانوں نے آپس میں ملاقات کی اور ایک دوسرے کا حال دریافت کیا۔ مومن کا شیطان دُبل پلا قریب بہلاکت تھا۔ اور فاجر کا شیطان موٹا اور تازہ۔ اُس نے کہا بھائی تیرے دُبل ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اُس نے کہا میں جس کے ساتھ ہوں وہ ہر وقت خدا کے ذکر میں لگا رہتا ہے کھانا کھاتا ہے تو بھی خدا کا نام لیتا ہے۔ اور میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ جب پانی پیتا ہے تو بھی خدا کا نام لیتا ہے۔ میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ جب کپڑا پہنتا ہے یا چلتا پھرتا ہے۔ غرض جو کام کرتا ہے اُس میں خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ تو میں بے بہرہ رہ جاتا ہوں۔ اس لیے یہ میرا حال ہے۔ پھر اُس شیطان نے جو موٹا اور تازہ تھا، کہا کہ میں جس کے ساتھ ہوں وہ تو کبھی خدا کا نام نہیں لیتا۔ نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ کسی اور کام میں۔ اس لیے میں اس کے کھانے پینے ہر ایک کام میں شریک رہتا ہوں۔ اور موٹا تازہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ غافل پر شیطان کا ہر طرح سے داؤ چل سکتا ہے۔ اسی واسطے بزرگانِ دین اپنے جمیع اوقات کو خدا کے ذکر میں گزارتے اور غفلت سے کوسوں بھاگتے ہیں اور غیر خدا سے اگرچہ کوئی ہو کچھ خون نہیں کھاتے۔

چنانچہ حکایات الصالحین میں حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں ابراہیم خواص کے ہمراہ سفر میں تھا۔ اتفاقاً سانپوں کے جھنڈ میں پہنچے۔ میں نے کہا یہاں سے جلد نکل چلو۔ ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور سانپوں کے گھیرے

میں آجائیں۔ پھر ان سے جان بچانا دشوار ہوگی۔ ابراہیم نے یہ سنتے ہی وہیں بستر کر دیا۔ میں بھی مجبور ہو کر پڑا رہا۔ رات کو چاروں طرف سے سانپوں نے گھیر لیا۔ میں نے ڈر کر کہا کہ سانپ، سانپ۔ ابراہیم نے فرمایا چپ رہ اور خدا کی یاد میں لگا رہ۔ پس میں نے ذکر شروع کر دیا۔ اور سانپوں نے بھاگنا شروع کیا۔ پھر میں نیند کے غلبہ کی وجہ سے ذرا سا غافل ہو گیا۔ یکایک سانپوں نے پھر گھیر لیا۔ ڈر کر چاہا کہ بھاگوں۔ ابراہیم نے جھٹک دیا اور فرمایا اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ غرض اسی دکھ سکھ سے رات گزاری۔ شیخ نماز صبح اور وظیفہ معمولی کے بعد چلے۔ دیکھا تو اس مقام میں جہاں شیخ کا جہاز نماز تھا۔ ایک بڑا کالا سانپ تھا۔ میں نے متعجب ہو کر پوچھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو تعجب کرتا ہے۔ ابھی لڑکپن کی بوباس تجھ میں باقی ہے۔ رات کو جو ہم بفضل الہی محفوظ رہے تو کچھ اچنبھانہ تھا۔ بے شک اللہ کا ذکر سب بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ افسوس کہ آدمی خدا کا نام تو لیتا ہے لیکن اس کے مزہ سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اور دھیان نہیں کرتا کہ سب کو ادھر اکارت گیا۔ اس لیے کہ خدا کے نام کا مزہ دل سے نام لینے سے حاصل ہوتا ہے نہ زبانی سے۔ صرف زبان ہی سے ذکر خدا کرنے والے اور دل سے غافل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص عمدہ خوشبو کو ٹاٹ وغیرہ پر لگائے۔ اور دل سے ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عمدہ لباس پر خوشبو لگائی جائے کہ ہر جگہ عزیز اور دور دور تک پھیلتی اور پسندیدہ خاطر عوام و خواص ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ زبان سے ذکر کرتے کرتے دل میں بھی ذکر کی عادت ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص کسی وجہ سے ذکر نہیں کرتا۔ نہ ذکر لسانی نہ جنانی تو وہ سب جہان سے بُرا ہے۔ میرا خدا دل زبان، بلکہ ہر ایک اعضاء سے خدا کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا ہے اور ہزاروں بھڑس اُس پر لپٹی ہیں اور اُس کا گوشت توڑ توڑ کر لے جاتی ہیں اور وہ

زبان شوق سے اللہ، اللہ، کہتا ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ کتنی مدت سے یہ شخص اس طرح پڑا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چالیس سال سے اس کا یہی حال ہے۔ میں نے اُس کا سراپنہ زانو پر رکھ کر چاہا کہ کچھ کہوں۔ ہنوز میں بات نہ کرنے پایا تھا کہ اُس نے آنکھ کھول کر اپنا سر زمین پر رکھ دیا اور کہنے لگا تو کون ہے کہ مجھ میں اور میرے دوست میں تفرقہ اندازہ ہوا۔ اور مجھ کو اُس کی یاد سے غافل کیا۔ غرضیکہ خدا کے بندے اُس کی یاد سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے۔ ہر وقت اور ہر حالت میں اُس کی یاد میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو کہ باوجود اس قدر تکلیف اور بیماری کے بھی ایک ساعت غافل نہ ہوتے۔ حضرت یعقوب۔ زکریا یحییٰ علیہم السلام وغیرہ انبیاء اور اولیاء سب کے سب اسی کی یاد میں اپنے عزیز اوقات کو بسر کر گئے۔ بخلاف ہم لوگوں کے کہ محض نماز ہی کے ادا کرنے پر نازاں ہو کر دوسری قوموں پر فخر اور بڑائی کرتے ہیں۔ اور دلوں میں کچھ خیال نہیں کرتے کہ اُس کا ذکر دل سے بھی کیا جاتا ہے۔ بعض کیا ہزاروں ہمارے بھائی نماز کو بھی جواب دے بیٹھے ہیں۔ اور طرح طرح کے فسق و فجور میں پھنس کر اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ۔

فصل بیعت کی سنت اور فضیلت کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ بیعت کے مسنون ہونے میں اہل علم کا اتفاق ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیعت لی۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کتنے امور پر پختی کبھی ہجرت پر، کبھی جہاد پر، کبھی ادائے صوم و صلوٰۃ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پر، کبھی کفار کے معرکہ میں ثابت رہنے پر، کبھی سنت کے تمسک اور بدعت سے بچنے پر، اور اب ایک ہی مطلب پر ہے لیکن یہ امر اس کی سنت اور اصل غرض کو کچھ مضمر نہیں۔ بلکہ غور اور تامل سے ثابت ہوتا ہے کہ اب بھی بہت سے امور پر بیعت ہوتی ہے مثلاً مرید جب شیخ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ احکام شریعتیہ بحالوں گا۔ تو یہ بھی اجمالاً کتنے امور کو مشتمل ہوتی۔ حتیٰ سبحانہ، و تعالیٰ شانہ، نے اس فعل پر اپنی رضامندی ظاہر کی ہے۔ اور اس عہد پر ثابت رہنے والے کے واسطے بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ چنانچہ فرماتا ہے :-

تحقیق راضی ہوا اللہ مومنوں سے جس وقت بیعت کرتے تھے آپ سے درخت کے نیچے پس جان لیا اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے پس ان پر تسلی نازل فرمائی۔

معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہوتا ہے اور تسلی و سکینتہ نازل ہوتی ہے پھر فرمایا :-

جس نے پورا کیا وہ کام جس پر اس نے عہد کیا تھا ساتھ اللہ کے پس قریب ہے کہ

دے گا اللہ اس کو بڑا ثواب۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ مَعِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ۔ (۲۶- الفتح : ۱۸)

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

(۲۶- الفتح : ۱۰)

اور فرمایا۔

جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت
اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے
ہاتھوں پر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ اللَّهَ - يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ (۲۶- الفتح : ۱۰)

اس آیت سے بیعت کی فضیلت اہل علم پر مخفی نہیں جب بندہ کو خدا نے اپنا
خلیفہ اور نائب مقرر کیا تو ایک دوسرے کی بھی نیابت بطریق اولیٰ درست ہوئی
چاہئے پس مشائخ علیہم الرحمۃ کا سلسلہ نیابت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہنچتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں :-

خوشخبری ہے اُس کے لیے جس نے مجھ کو
دیکھا یا اُس آدمی کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا

طُوبَى لِمَنْ رَأَى وَ لِمَنْ رَأَى

مَنْ رَأَى -

اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے :-

آگ نہ چھوئے گی اُس شخص کو جس نے مجھے
دیکھا یا اُس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔

لَا تَمَسُّ النَّارُ مَنْ رَأَى أَوْ رَأَى

مَنْ رَأَى -

یہی مضمون مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں لاتے ہیں۔

مثنوی

وَالَّذِي يَبْصُرُ لِمَنْ وَجَّهِي رَأَى
ہر کہ دید آں را یقین آں شمع دید
دیدن آں آہن لقاے اصل شد
ہیچ فرقے نیست خواہ از شمعدان
خواہ ہیں نور از چراغ آہن بریں

گفت طوبی مَنْ رَأَى مُصْطَفَى
چوں چراغے نور شمع را کشید
ہم چنین تا صد چراغ از نفل شد
خواہ نور از واپسین بستان بجاں
خواہ ہیں نور از چراغ آہن بریں

آبِ نِوَاحٍ اَزْجُوبُجُو نِوَاحٍ اَزْ سَبُؤِ
 کال سبور اہم مدد باشد نہ جو
 نورخواہ از مہ طلب خواہے نہ خور

نور مہ ہم ز آفتاب است اے سپر

پس اس سلسلہ میں مسلسل ہونا کمال عزت و فخر ہے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی
 ایسا نہیں ہے جس نے بیعت نہ کی ہو صحیح بخاری میں ہے۔ غزوہ خندق کے روز
 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مہاجرین و انصار کے واسطے دعا فرمائی تو سب
 نے عرض کی۔

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا
 ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ
 عَلَى الْإِسْلَامِ مَا بَقِينَا أَبَدًا۔
 وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے جب تک
 ہم زندہ رہیں گے۔

نیز صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے :-

كَانُوا اِخْمَسَ عَشْرَةَ مِائَةً
 پندرہ سو آدمی تھے جنہوں نے حدیبیہ
 فِي الْاِذْنِ بَايَعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 کے روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ۔
 ساتھ بیعت کی۔

بخاری شریف کی ایک روایت میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے یوں آیا ہے :-

قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 حضرت سلمہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ
 وَسَلَّم تَرَعَدْتُ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ
 علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی۔ پھر ایک درخت
 فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ۔ قَالَ يَا ابْنَ
 کے سایہ میں جا بیٹھا پس جب لوگ کم ہو گئے
 الْاُكُوعِ اَلَا تُبَايِعُ؟ قَالَ: قُلْتُ قَدْ
 تو آن حضرت نے فرمایا۔ اے اکوع کے بیٹے
 بَايَعْتُ قَالَ: وَايْضًا۔ قَالَ فَبَايَعْتُهُ
 تو ہم سے بیعت نہیں کرتا؟ میں نے کہا میں
 الثَّانِيَةَ۔
 بیعت کر چکا ہوں۔ فرمایا دوبارہ بھی سلمہ

کہتے ہیں پھر میں نے دوبارہ بیعت کی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیعت نہایت فضیلت رکھتی ہے چنانچہ آپ کو ایک شخص پر ترک بیعت کا گمان ہوا تو اس کو بیعت کی رغبت دلائی۔ الغرض بیعت اور تلقین مشائخ کبار سے سنت ہے۔ اور یہی لوگ حق سبحانہ کے راستہ کی خبر دینے والے اور بتانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ - (۵- النساء: ۱۳۶)
اے ایمان والو! پھر ایمان لاؤ اللہ اور اس
کے رسول کے ساتھ۔

یہاں تجدید ایمان سے مراد بیعت ہی ہے۔ پھر فرماتا ہے :-
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۶- المائدہ: ۳۵)
تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ۔

سو وسیلہ سے بھی یہی بیعت مراد ہے۔ ارشاد رحیمہ میں حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی سے منقول ہے کہ ممکن نہیں کہ وسیلے سے ایمان مراد لی جائے۔ اس واسطے کہ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ چنانچہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور عمل صالح سے بھی مراد نہیں ہو سکتا کہ وہ تقویٰ میں داخل ہے۔ اسی طرح جہاد بھی مراد نہیں ہو سکتا۔ پس متعین ہو گیا کہ وسیلے سے مراد ارادت اور بیعت مراد ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا
وَجَاهِدْ وَا فِي سَبِيلِهِ یعنی مجاہدہ اور ریاضت کرو اس کے راستہ میں یعنی ذکر و فکر کے ساتھ تاکہ فلاح حاصل ہو جو عبارت ہے وصول ذات پاک سے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
انٹھی مخلصاً۔ روح البیان میں ابو یزید بسطامی قدس اللہ سرہ سے منقول ہے کہ
آپ نے فرمایا :-

مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُسْتَاذٌ
فِي هَامِهِ الشَّيْطَانُ -
جس کا کوئی استاد (یعنی پیر طریقت) نہیں
پس شیطان اس کا پیشوا ہے۔

اور استاد ابوالقاسم قشیری نے اپنے شیخ ابو علی دقاق سے روایت کی ہے کہ

انہوں نے فرمایا:-

السَّجْرَةُ إِذَا بُنِتَتْ بِنَفْسِهَا مِنْ
غَيْرِ غَارِسٍ فَإِنَّهَا تَوَرَّقُ وَكَاتَمُ
ورخت جب بغیر بونے والے کے جسے تو
اُس کو پتے تو ضرور نکلتے ہیں لیکن پھل نہیں لگتا

اور واقعی ایسا ہے جیسے حضرت ابو علی دقاق نے فرمایا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اُس درخت کو پھل بھی لگے۔ جیسے اُن درختوں کو جو نہروں کے کنارے اور پہاڑوں پر خود بخود جمتے ہیں۔ پھل لگتا ہے لیکن ان کے پھلوں میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو باغوں کے درختوں کے پھلوں کا مزہ ہوتا ہے۔ اور پودہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے لگایا جاتا ہے تو وہ نہایت ہی عمدہ اور بہت پھل والا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں تصرف کا دخل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت شیخ ابو علی دقاق نے یہ ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طرح درخت خود بخود اُگتا ہے بے مڑ رہتا ہے۔ اسی طرح بغیر پیر طریقت کے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور جس طرح کہ بعض ایسے درختوں کو پھل بھی لگتا ہے مگر وہ پھل ذائقہ دار نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اشخاص کو اگر بغیر شیخ کی محبت کے کچھ حاصل بھی ہو تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اُس سے کسی دوسرے کو فیض پہنچے۔ پھر اگر کسی دوسرے کو فیض بھی ہو تو وہ فیض اس قسم کا نہیں ہوتا جو بوسیلتہ شیخ حاصل ہوتا ہے۔ لہذا شیخ کی نہایت ضرورت ثابت ہوتی۔

حضرت مولوی معنوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

پیر ابگزیں کہ بے پیراں سفر
آں ہے کو بارہا تو رفتہ
پس رہے را کہ ز رفتی تو بہ هیچ
ہر کہ ادبے مرشد سے در راہ شد
غولت از رہ افگند اندر گزند
ہست بس پُرافت و خوف و خطر
بے قلاوز اندر آل آشفتم
ہیں مرد تنہا ز رہبر سرچ
اوز غولان گمہ و در چاہ شد
پس ترا سرگشتہ دارد بانگ غول
از تور ہے تر دریں رہ بس باند

ترجمہ

پیر کر، بے پیر عرفاں کا سفر
مدتوں طے کر چکا ہے تو جو راہ
پھر وہ رستہ جو کبھی دیکھا نہیں
جو چلا بے راہبہ اس راہ میں
پیر اگر سر پر نہ ہو اے بوالفضل
ہے بہت پر آفت و خوف و خطر
اس میں بے رہبر کے ہوتا ہے تباہ
سچ بتاتا ہے بے رہبر کہیں
وہ بہک کر گر پڑا ہے چاہ میں
تجھ کو کر دے گی پریشاں بانگِ غول

غول پہنچائیں گے نقصاں سرسبز

بہکے ہیں تجھ سے بھی کچھ چالاک تر

مطلب مولانا کا یہ ہے کہ اے مخاطب تو کسی پیرِ کامل کی تلاش کر کیونکہ یہ معرقت
کا راستہ نہایت پر خوف اور پر خطر ہے۔ اگر پیر تمہارا رہبر نہ ہوگا تو نفس و شیطان تجھ پر
قابو پالیں گے۔ اور تو الحاد کے گڑھے میں گرے گا۔ کعبہ کا راستہ جو سب کو معلوم ہے
اور شب و روز مسافر اس طرف آتے جاتے ہیں اس جگہ تک بھی بلا رہبر آدمی آسانی
سے پہنچ نہیں سکتا۔ پھر جس راستے (یعنی عرفان کے رستہ) میں کبھی قدم بھی نہ رکھا ہو،
اس میں بغیر مرشدِ کامل کے کس طرح منزلِ مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ پس اس راستہ میں ضرور
رہبر چاہیے۔ ورنہ اس کو شیطانی وسوسے کفر و الحاد کے گڑھے میں ڈال کر ہلاک کر دیں گے۔
اگر تیرے سر پر مرشدِ کامل کا سایہ نہ ہوگا تو نفسانی وسوسے تجھے ہمیشہ حیران رکھیں گے۔
بڑے بڑے عقل مند لوگ اہل فلسفہ وغیرہ بلا مرشد صرف عقل کے بھروسہ پر چلے اور شیطانی
وسوسوں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اس مقام پر ایک شبہ وارد ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے
بھی گمراہ ہیں جنہوں نے بیعت نہ کی اور مرتبہ وصال تک پہنچ گئے۔ اس کے جواب
میں مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں۔

ہم کہ تہا نادراہ راہ را برید دست پیر از غائبان کوتاہ نیست غائبان را چوں چنیں خلعت دهند غائبان را چوں نوالہ مے دهند ہم بعون ہمت مرداں رسید دست او جز قبضہ اللہ نیست حاضران از غائبان بیشک بہ اند پیش مہماں تا چہ نعمت ہا نہند

ترجمہ

جو گیا اس راہ میں تہا مردوین غائبوں سے کب لگے دست پیر غائبوں کو جب وہ خلعت دیتے ہیں غائبوں کو دیتے ہیں وہ دولتیں

ہمت مرداں سے پہنچا ہے کہیں ہاتھ ہے یہ قبضہ رب قدرت پر بس تو حاضر غائبوں سے اچھے ہیں حاضرین کو بخشتے ہیں نعمتیں

یعنی اگر کسی نے شاذ و نادر بلا وسیلہ مرشد راہ سلوک کو طے بھی کیا اور قرب حاصل کیا تو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ شخص بھی مردانِ خدا یعنی مرشدانِ کامل ہی کی دُعا سے یہاں تک پہنچا ہے کیونکہ مرشدِ کامل کی دُعا غائبوں کے حق میں بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ غائبوں سے کوتاہ نہیں ہوتا۔ وہ حاضر و غائب سب پر تصرف رکھتا ہے۔ پس جب کہ غائبوں کو جو دولتِ بیعت سے مشرف نہیں ہوتے۔ یہ انعام و خلعت عنایت فرما دیتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ حاضر یعنی حلقہٴ مریدان میں داخل ہیں ضرور غائبوں سے بہتر رہتے ہیں۔ اور ان کو اعلیٰ درجہ کی دولتِ معنوی مل جاتی ہے۔ اور جب وہ غائبوں کو بھی نوالہ یعنی تھوڑی بہت الطاف کر دیتے ہیں۔ تو اپنے مہمان یعنی مریدِ خالص کو کیا کچھ باطنی نعمتیں عنایت فرماتے ہوں گے۔ اس تقریر سے صاف معلوم ہوا کہ مرشدِ کامل کی صحبت اور حضور سے جو دولتِ معنوی حاصل ہوتی ہے وہ غائب رہنے سے نہیں حاصل ہو سکتی۔ پس پیرِ کامل کی صحبت اور بیعت سے دُور رہنا باعثِ محرومی ہے۔

فصل اصطلاحات نقشبندیہ کے بیان میں

جاننا چاہیے کہ حضرات نقشبندیہ رضی اللہ عنہم کی چند اصطلاحات ہیں جن پر ان کے طریقہ علیہ کی بنیاد ہے۔ "رشحات" میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ عبدالحق مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقہ خواجگان نقشبندیہ کی بنیاد ان گیارہ کلمات پر ہے :-

- (۱) ہوش دردم (۲) نظر برتدم (۳) سفر در وطن (۴) خلوت در انجمن (۵) یاد کرو
- (۶) بازگشت (۷) نگہداشت (۸) یادداشت (۹) وقوف زمانی (۱۰) وقوف عددی
- (۱۱) وقوف قلبی۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ القول الجمیل میں فرماتے ہیں کہ پہلی آٹھ خواجہ عبدالحق مجددی سے منقول ہیں۔ اور پچھلی تین خواجہ نقشبند سے مروی ہیں۔

۱۔ ہوش دردم

ہوش دردم سے یہ مراد ہے کہ ہر دم کے ساتھ بیداری اور ہوشیاری رکھے اور ذکر زبانی اور ذکر قلبی حضور کے ساتھ ہو غفلت سے نہ ہو۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ میں دم کی نگہبانی کرنی بہت ضروریات سے ہے جو شخص دم کی نگہبانی نہیں کرتا کہتے ہیں کہ فلاں شخص طریقہ بھول گیا۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ میں اصل معاملہ دم ہی ہے۔ کوئی دم اندر آنے اور باہر جانے میں ضائع نہ ہو۔ حضور کے ساتھ آئے جائے نہ کہ غفلت سے۔۔۔ بیت

دم بدم دم را غنیمت دان و ہمدم شو بدم

واقف دم باش دردم بیچ دم بے حسامدم

رباعی

اُسے ماندہ زبجر علم بر ساحلِ عین   در بجر فراغت و بر ساحلِ شین
 بردار صفا نظر ز موج کو نہیں!   آگاہ بہ بجر باش بین النفسین
 اگر کوئی دم کسی کا غفلت میں گزرا تو کسی نے گناہ سمجھا کسی نے کفر۔

مثنوی

ہر آں غافل از دے یکتاں است   در آں دم کافر است اما نہمان است
 اگر آں کافر پیوستہ بودے   در اسلام بروے بستہ بودے
 قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے دم کہاں صرف کیے۔ تو جس
 نے یاد حق میں صرف کیے ہوں گے وہ خلاصی پائے گا۔

مثنوی

وستگیری کیجیو میرے خُدا   تا کوئی دم ہوں نہ میں تجھ سے جُدا
 دم بدم ہوتا رہوں تجھ پر خدا   آرزو تجھ سے یہی ہے اُسے خُدا
 ہونزباں پر ذکر دل میں ہو حضور   ماسوا تیرے یہ دل ہو سب دُور
 نور و وحدت کر دے مجھ پر آشکار
 بس یہی ہے مدعا پروردگار

حضرت خواجہ مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی شرح رباعیات
 کے آخر میں فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالجناب نجم الدین کبریٰ قدس سرہ نے رسالہ
 "فوائح الجمل" میں تحریر فرمایا ہے کہ جو ذکر حیوانات کے نفسوں پر جاری ہے۔ یہ ان کے

انفاس ضروریہ ہیں۔ اس واسطے کہ سانس کے آنے جانے میں خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ وہ حروف جن کا اشارہ ہویتِ حق کی طرف ہے کہے جاتے ہیں۔ اور یہ وہی حروف ہیں جو اسم مبارک اللہ کے حروف ہیں۔ پس طالب ہوشمند کو چاہیے کہ جب یہ حروف تلفظ میں آئیں۔ حق تعالیٰ کی ہویتِ ذات ملحوظ ہو۔ اور سانس کے اندر آنے اور باہر جانے میں واقف ہو۔ تاکہ بتدریج نسبتِ حضور مع اللہ حاصل ہو جائے۔

رباعی

باغیب ہویت آمد آے حرف شناس
انفاس ترا بود برآں حرف اساس
باش آگہ از ازاں حرف در امید و ہراس
حرفے گفتم شکر و اگر داری پاس

۲۔ نظر برفتم

نظر برفتم سے یہ مقصود ہے کہ چلتے پھرتے نظر نسبتِ پا پر رہے تاکہ نامحرم پر نظر نہ پڑے۔ اللہ کریم نے سورہ نور میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرمایا ہے :-
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ كَيْفُؤَامِنَ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُوا أَرْوَاجَهُمْ ط ذَلِكِ أَذَىٰ لَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝
(۱۸۔ النور: ۳۰)

آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ یہ نہ چھی رکھیں اپنی نگاہیں
اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ یہ (طریقہ)
بہت پاکیزہ ہے اُن کے لیے۔ بے شک اللہ
خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔

اب میں کہتا ہوں کہ بڑا تیز تر شیطان کا وجود انسان میں ہے تو آنکھ ہی ہے۔ کیونکہ اور جتنے حواس ہیں جب تک اُن سے کوئی چیز مس نہ کرے۔ ادراک نہیں کر سکتے۔ اور چشم وہ جس ہے کہ دور اور نزدیک سے اپنا کام لیتی ہے۔ تو انسان کو سوائے بند کرنے کے کچھ چارہ نہیں۔ بخاری و مسلم میں آیا ہے کہ سات آدمیوں کو اللہ کریم قیامت کے روز

اور تعریف میں یہ شعر لکھے ہیں :-

کم زدہ بے ہمد مے و ہوش دم   درنگد شتہ نظرش از قدم
بس ز خود کردہ بسرعت سفند   باز منہ اندہ قدمش از نظر

۳۔ سفر در وطن

سفر و قسم کا ہے۔ ایک ظاہر بدن سے ہے کہ ایک ملک اور صحرا کا سفر کرے اور خدا کی زمین میں نشانات و عجائبات دیکھے۔ یا زیارت حج یا مدینہ منورہ زادہما اللہ شرفاً کی کرے۔ یا زیارت اولیاء و علماء یا زیارت قبور کرے۔ ان کی زیارت میں بہت برکتیں اور فائدے ہیں۔ دوسرا سفر باطنِ دل سے ہے کہ صفاتِ بشریہ خسیسہ سے صفاتِ ملکیہ فاضلہ کی طرف نقل کرے۔ اور تحت الثریٰ سے ملکوت السموات تک کی سیر کرے۔ ان دونوں سے سفر باطن اشرف و افضل ہے۔ سالک پر واجب ہے کہ اپنے نفس کے حال سے واقف ہو کہ آیا اس میں کچھ ابھی محبتِ خلق اللہ اور ماسوی اللہ باقی ہے۔ یا کسی کی نسبت بغض و کینہِ عداوت و دشمنی وغیرہ پائی جاتی ہے۔ کیونکہ غیر خدا کی محبتِ دل کے اندر بہت پوشیدہ چھپی رہتی ہے۔ جب تک ان کو دل سے نہ نکال لے حلاوتِ ذکر ممکن نہیں۔ جب ان امور میں سے کسی ایک کو بھی اپنے دل میں معلوم کرے۔ تو پھر از سر نو توبہ کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ جس نے اللہ کی محبتِ خالص کا مزہ چکھا تو اُس نے اُس کو طلبِ دُنیا سے باز رکھا۔ اور سب لوگوں سے اُس کو وحشی بنایا۔ مگر اُس سفر میں گھسٹنا نہایت دشوار ہے۔ اور اس کے واسطے کوئی رہبر، رفیق درکار ہے۔ اور اس راہ کے چلنے والے اور سیرِ ملکوت اور تماشا سیرِ حجت کا کرنے والے کم ہیں۔ حالانکہ اللہ کریم اس راستہ کی طرف چلنے کے واسطے خود ارشاد فرماتا ہے :-

سَدِّیْهِمْ اَیْتِنَا فِی الْاَفَاقِ وَ   ہم دکھائیں گے انہیں اپنی نشانیاں آفاق (عالم)

فِي أَنفُسِهِمْ - (۲۵- حورسجدہ: ۵۳) میں اور ان کے اپنے نفسوں میں۔

اور دوسری آیت میں فرمایا :-

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ۝

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

(۲۶- الذاریت: ۲۰-۲۱)

اور زمین میں ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں
اہل یقین کے لیے اور تمہارے وجود میں
بھی (نشانیاں ہیں) کیا تمہیں نظر نہیں آتیں۔

ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنی معرفت کا راستہ اور اپنی

پہچان کا طریق کُشادہ کر دیا ہے۔ اور تمام عالم شہادت میں ہر
ایک قسم حیوانات و نباتات و جمادات جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے۔ ان میں سے کوئی
ایسی چیز نہیں جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر شاہد نہ ہو اور اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ مگر
مگر اس کی تسبیح وہی سنتا ہے جو کان لگائے اور حضورِ دل سے سُنے۔ ورنہ منکر اور غافل
جو دنیا کی بہار پر فریفتہ ہیں۔ وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ وہ تو اس آیت کے مصداق ہیں

وہ جانتے ہیں دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو

کو اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ

غَافِلُونَ ۝ (۲۱/ الروم: ۷)

جو شخص ایسی نعمتِ عظمیٰ سے بے بہرہ اور بد نصیب ہو۔ وہ دو حال سے خالی

نہیں یا تو وہ وعدہ اور وعید اور اُس کے دوزخ اور جنت پر ایمان نہیں رکھتا یا علانیہ
بے وقوف ہے۔ علانیہ بے وقوفی تو یہ ہے کہ اپنے دل کو غیر کی محبتوں اور آرزوؤں سے
پُر کر دیا۔ اور اپنے آنے جانے کو بھول گیا۔ اور معلوم نہ کیا کہ کس واسطے ہم یہاں آتے
ہوتے ہیں اور ہم کو کہاں لے جائیں گے۔ تو ایسے آدمی نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ
شخص معرفت کو کیسے حاصل کر سکے گا۔ ایسے غافل شخص کے حق میں اللہ کریم یوں ارشاد

فرماتا ہے :-

اور کتنی ہی بے شمار نشانیاں ہیں جو آسمانوں
اور زمین (کے ہر گوشہ) میں (سچی ہوتی) ہیں۔
جن پر یہ گزرتے ہیں اور وہ ان سے روگردانی

وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ
وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مُعْرِضُونَ ۝ (۱۳- یوسف: ۱۰۵)

کیے ہوتے ہیں۔

اور فرمایا:

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُونَ ۝
بے شک وہ سُننے سے معزول ہیں۔
اس سے ظاہری کان مراد نہیں۔ کیونکہ وہ لوگ گوشِ ظاہر سے معزول نہ تھے۔ بلکہ
باطن میں بہرے تھے۔ ظاہر میں تو ہر ایک حیوانات آواز سُنتے ہیں۔ مگر گوشِ دل اور حال سے
وہ کچھ سُنائی دیتا ہے جس کو سُن کر عاشقانِ الہی راحت پاتے ہیں۔ پس جس شخص کو یہ سفر
نصیب ہو تو اس کو زمین اور جنگلوں میں پھرنے سے کیا کام۔ اس کے واسطے آسمان کے
اسرار ستارے، چاند، سورج دیکھنے سے کام نکل سکتا ہے تو جس شخص کے سر پر آسمان
گردش کرتے ہوں اور کعبہ طواف کرتا ہو تو وہ شخص اگر کسی مسجد کے طواف کو جاتے تو خالی
از تعجب نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ لوگ تو اپنے وطن اور جگہ پر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اور باطن میں
تماشا عرش سے تحت الثریٰ تک دیکھتے ہیں۔

رباعی

یارب چه خوش است بے ہاں خدیدن
بے واسطہ چشم بہاں را دیدن
بنشین و سفر کن کہ بغایت خوب است
بے منت پاگرد بہاں گردیدن
حضرت عارف سبحانی عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات میں اس

شعر کی شرح میں فرماتے ہیں:

آئینہ صورت از سفر دور است
کاں پذیرائے صورت از نور است

کہ آئینہ صورت کی طرف سفر نہیں کرتا۔ کیونکہ صورت کا قبول کرنا اس کی اپنی صفا اور نورانیت کے سبب سے ہے۔ جو کچھ اُس کے مقابل آجاتے اور صورت دکھاتے اُس کی صورت اس میں منطبع اور متنقش اور منعکس ہو جاتی ہے۔ آئینہ کو صورت کی طرف حرکت کرنی نہیں پڑتی۔ اسی طرح جب دل کا حقیقی اور معنوی آئینہ صورت کو تیبہ اور اشیا موجودات کی صورتوں اور نقوشوں کی آلائش اور غلاظت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور طبعی خواہشوں کے ظلمات دور اور زائل ہو جاتے ہیں تو تجلیات ذاتیہ و صفاتیہ کے نور و صفا سے منور اور متجلی اور کیفیات صوری و معنوی کے قبول کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اُس وقت ہر ایک چیز پر خطوطِ الہی لکھے ہوئے پاتا ہے۔ کچھ حاجت سیر و سلوک کی نہیں رکھتا۔ کیونکہ اس کا سیر و سلوک ہی تصفیہ اور تصاقل و جہ قلب ہے۔ جب دل کو صفا اور صفاقت حاصل ہو گیا سفر سیر و سلوک سے مستغنی اور بے پرواہ ہو گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ بعض ہمیشہ سفر کرتے ہیں۔ اور بعض مقیم رہتے ہیں۔ اور بعض اول سفر کرتے ہیں پچھے مقیم ہوتے ہیں۔ اور بعض پہلے مقیم ہوتے ہیں پچھے سفر کرتے ہیں۔ تو ان چاروں گروہوں کی نیت درست ہوتی ہے کیونکہ جو طالبِ مولیٰ ہوتا ہے وہ سوائے رضا مولیٰ کے اور کچھ کام نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتدی کو سفر میں سوائے پریشانی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ طالبِ صادق کو چاہیے کہ کسی اچھے عزیز کی صحبت میں اقامت اختیار کرے۔ اور اُس کی خدمت بجالائے۔ اور وصفِ تمکین حاصل کرے۔ پھر جہاں چاہے رہے۔

۴۔ خلوتِ راجمن

حضرت محبوب سبحانی قطبِ ربانی خواجہ بہار الدین نقشبند لائٹانی قدس سرہ کی خدمت میں کسی شخص نے عرض کی کہ آپ کے طریقہ کی بنا پر کس چیز پر ہے؟ آپ نے

فرمایا کہ خلوت در انجمن پر یعنی ظاہر بخلق مشغول ہو اور باطن بحق سبحانہ مستغرق۔ اور فرمایا کہ اس طریقہ کی نسبت باطنی اشتغال و استغراق ذکر میں اس درجہ کو پہنچتی ہے اور ایسا غلبہ ذکر کا دل کی حقیقت پر ہو جاتا ہے کہ اگر ذکر بازا رہیں آئے جاتے یا غیر آوازیں سُننے تو اس کو سوائے ذکر کے اور کچھ سنائی نہیں دیتا۔ نقل ہے کہ ایک روز محبوب سبحانی عنوتِ محمدانی حضرت ابو یزید بسطامی قدس اللہ سرہ کے حجرہ میں ایک شخص نے آواز دی۔ ہَلْ أَبُو یَزِيدٍ فِي الْبَيْتِ؟ کیا ابو یزید گھر میں ہیں؟ فَقَالَ أَبُو یَزِيدٍ مَا فِي الْبَيْتِ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرت ابو یزید نے فرمایا۔ نہیں گھر میں مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے ہیں کہ اگر طالبِ صادق ذکر میں کوشش کرے تو پانچ چھ روز میں ایسا غلبہ ذکر حاصل ہو جاتا ہے اور ایسی بے خودی دل پر احاطہ کرتی ہے۔ کہ اگر درخت کا کوئی پتہ بھی کھڑکے یا کوئی آواز اس کے سمع میں آئے۔ تو اس کو سب ذکر ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ہمارا حال ایسا ہی تھا اور جو شخص اپنی کم ہمتی سے ذکر قلیل کرتا ہو اس کو چاہیے کہ ہمت کرے ورنہ کمالِ ذات تک پہنچنا محال ہے۔ اور فرمایا کہ ہمارا طریقہ صحبت ہی ہے۔ اور خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں بڑی آفت ہے۔ اس زمانہ میں دفعِ ریاکاری کے واسطے اس سے بہتر کوئی علاج نہیں یا تو خدا کے واسطے علمائے رکنی وضع اور لباس اختیار کرے اور باطن بحق رہے۔ اکثر عوام کو اس کے ساتھ عقیدت نہ ہوگی۔ یہی گمان کریں گے۔ کہ یہ تو مُلا ہیں۔ کتاب کے کیڑے ہیں۔ ان کو درویشی اور ولایت سے کیا نسبت۔ بخلاف فقرائے مطلق ترکِ لباس کرے۔ ایک شخص نے خواجہ نقشبند سے پوچھا کہ کار و بار کی عین مشغولی میں توجہ الی اللہ رکھنا اور غافل نہ ہونا کیونکر متصور ہے اور اس پر کیا دلیل ہے۔ خواجہ علیہ الرحمۃ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔۔

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا

وَهُمْ رُوِّفُوا غَافِلِينَ لَا يَتْرُقُ لَهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا

بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - (۱۸/النور - ۳۷) نہ خرید و فروخت یادِ الہی سے۔

اور ایسے ہی ایک حدیث میں وارد ہے :-

الصُّوفِيُّ هُوَ الْكَائِنُ وَالْبَائِسُ - صُوفِيٌ وَهُوَ هُوَ كَأَنَّ أَوْرَبَاتِنَ هُوَ - یعنی ظاہر

بخلق اور باطن بحق مشغول ہو۔

بے شک جناب خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ کے طریقہ میں اب بھی ایسے بندے موجود ہیں مگر تھوڑے۔ وہ ایسے لوگ ہیں۔ اگر کسی مجلس میں جائیں تو لوگ عزت نہ کریں۔ اور اگر کسی سے کچھ مانگیں تو ان کوئی کچھ نہ دے۔ ان کی ظاہر پریشان حالت دیکھ کر لوگ ان کو پہچانتے نہیں لیکن خدا پر قسم کھا کر مانگیں تو خدا ان کی دعا ضرور قبول کرے۔ ظاہر میں تو لوگوں کے بیچ دنیا کی سب کارروائی کرتے ہیں۔ مگر باطن میں ایک دم بھی ان کا غفلت میں نہیں گذرتا۔ خواجہ علی رامینتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر فرمایا ہے۔

از دروں شو آشنا و از بروں بیگانہ باش

اِس حُسنِ زیار و شش کم می بود اندر جہاں

۵ - یاد کرو

یاد کرو کہتے ہیں ذکر کرنے کو۔ خواہ ذکر زبانی ہو یا دلی۔ نفی اثبات ہو یا فقط اثبات یعنی اسم اللہ۔ جیسے مُرشد تعلیم کرے۔ ذکر کا طریقہ اور اس کی تعلیم ہمارے نقشبندی خاندان میں یہ ہے کہ اول مُرید اپنا دل غیر خیالوں سے صاف کر کے شیخ کے مقابلہ میں رکھے۔ اور منہ اور آنکھیں بند کرے اور زبان کو تالو سے لگائے۔ اور سانس کو ذکر کے ساتھ اٹھائے۔ اور مجازی دل بائیں طرف زیرِ پستان ہے۔ اُس کو ہر سانس کے ساتھ تھوڑی سی حرکت دے۔ اور جو سانس نکلے ذکر کے ساتھ آئے جائے۔ تاکہ حلاوتِ ذکر کا اثر دل میں پیدا ہو۔ اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے اپنے بعض

کلماتِ قدسیہ میں لکھا ہے کہ ذکر سے مقصود یہ ہے کہ دل ہمیشہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے آگاہ رہے محبت اور تعظیم کے ساتھ اگر یہ آگاہی اہل جمعیت کی صحبت میں حاصل ہو جائے تو خلاصہ ذکر کا حاصل ہو گیا۔ اور جو صحبت میں یہ آگاہی حاصل نہ ہو تو اسی طرح ذکر کرتا جائے۔ اور ایک سانس میں تین یا پانچ یا سات دفعہ ذکر کرے۔ اور حضورِ دل سے اللہ اللہ کہتا رہے۔ اور یقیناً جانے کہ میں اس کو یاد کرتا ہوں اور ذات پاک مجھ کو یاد کرتا ہے۔ حتیٰ کہ قلب سے صورت لفظ محو ہو جائے۔ صرف معنی اسم پاک رہ جائیں۔ اس حد تک پہنچے۔ اور مدد و امت رکھنے میں انسان کو اختیار ہے لیکن رحمتِ الہی کی کشش کا اختیار نہیں۔ ہاں اس طرح کرنے سے جذبِ رحمت کی لیاقت ہو جاتی ہے۔ اور جس وقت سالک اس درجہ کو پہنچے تو اس کو لازم ہے کہ فتوحاتِ غیبی کا منتظر رہے۔ تاکہ جس طرح حق تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور اولیاءِ رحمۃ اللہ علیہم پر امورِ حقہ مفتوح فرمائے ہیں۔ اس پر بھی منکشف فرمائے۔ اس صورت میں اگر سالک کا ارادہ سچا ہوگا۔ اور ہمت بھی درست ہوگی اور مواظبت بھی خوب کرے گا۔ اور دنیا کی باتیں دل میں نہ آنے دے گا تو بیشک اس کے دل میں نور مثل ستاروں کے چمکے گا۔ اور ابتداء حالت میں وہ ستارے مثل بجلی کے گذر جائیں گے۔ پھر کبھی نہ ٹھہریں گے۔ اور کبھی بے درپے وارد ہوں گے اور کبھی ایک حالت پر بھی ٹھہرے رہیں گے۔ اور کبھی دل میں نور کا شعاع مثل آفتاب نظر آئے گا۔ اور بعض اوقات حجاب اٹھاتے جاتے ہیں۔ اور پردہ غیب سے بڑی عجیب باتیں علوم کی کھلتی ہیں۔ اور کبھی نسیم الطافِ یزدانی قلب پر چلتی ہے۔ بعض چیزیں جو لوح محفوظ پر مسطور ہیں نظر آتی ہیں اور سینہ کھل جاتا ہے۔ اور سیرِ ملکوت اس پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور فرشتے اور روحیں اور اچھی صورتیں انبیاء اور اولیاء کی نظر آنے لگتی ہیں لیکن ابتداء میں مجاہدے اور ریاضتیں درکار ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم

ارشاد فرماتا ہے :-

وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ اِلَيْهِ
تَبْتِيلاً ۝ (المزمل : ۸)

اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور
سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔

اس میں بھی اشارہ ہے کہ اے طالب کسی چیز سے علاقہ مت رکھ سوائے
ذکر اللہ کے اور ہر کام اسی کے حوالے کر اور اسی کا ہو جا۔ اور فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ اذْكُرْ كَادِحٌ
اِلَى رَبِّكَ كَذَّ حَافِئِ لِقِيهِ ۝
(الانشقاق : ۶)

اے انسان تو اپنے رب کی طرف بہت
کوشش کرنے والا ہے۔ پھر تو اس سے
ملنے والا ہے

اور فرمایا :-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۝
(العنكبوت : ۶۹)

اور جو مصروف جہاد رہتے ہیں ہمیں راضی
کرنے کے لیے۔ ہم ضرور دکھا دیں گے
انہیں اپنے راستے۔

اس راستہ میں کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کوشش ہرگز نہ چھوڑنی
چاہیے۔ گو دیر سے کچھ نظر آئے جس شخص نے سچے دل سے محنت کی اور خدا کا طالب ہوا
اللہ کریم خود اس کو اپنے راستے دکھاتا ہے۔ سچ کہا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے

مثنوی

غافل از دے یک زمان صدم گرداں
بلکہ بدتر موت سے یہ زندگی
ورنہ ذاکر ہیں زمین و آسماں
یاد او سرمایہ ایساں بود
زندگی یاد است نزد عارفان
کیونکہ حاصل اس سے ہے شرمندگی
دہمدم ہیں ذکر سے یہ ترزاں
ہر گدا از یاد او سلطان بود
غفلت اپنی یاد سے آزاد کر
یاد کر تو یاد کر تو یاد کر

جب طالب کو یہ نور حاصل ہو جاتا ہے تو مستی اور بے خودی اور استغراق و مجاہد میں اس قدر ہوتا ہے کہ سوائے ذاتِ واحد بیکتا کے اور کسی کو نہیں دیکھتا۔ تو ایسے شخص کو صوفیائے کرام فانی در توحید کہتے ہیں۔ سچ کہا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے۔

مبتنوی

اتصالے بے تکلف بے قیاس   ہست رب الناس را با جانِ ناس
کارِ نواں کو تہ اندیشِ ہست   یاد کرد کسے کہ در پیشِ ہست

ایسا شخص ایک وقت میں کسی ایک رنگ دیکھتا ہے جن کا بیان کرنا محال ہے۔ اور ایسے شخص پر اللہ اپنی معیت ذاتی و صفاتی کی تجلی فرماتا ہے۔ اور وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ نظر آتا ہے تو صوفیائے کرام ایسے شخص کو بالغوں میں گنتے ہیں۔ اور ناقصوں کو کامل کرنے والا اور صاحب موزون ہوتا ہے۔ اس مقام میں اگر تمکین حاصل ہو تو ہر وقت خوش رہتا ہے۔ اپنے خدا کے ساتھ۔ اور دونوں جہان کو رانی کے دانے کے برابر بھی نہیں دیکھتا۔ اور اگر تمکین حاصل نہ ہو تو اضطراب اور اشتیاق میں رہتا ہے اور کبھی اشتیاق میں آکر یوں بول اُٹھتا ہے :-

شمعِ رُ و جلوہ کناں تھا مجھے معلوم نہ تھا   صاف پردے میں عیاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
کُل میں بلبل میں ہر اک شاخ میں ہر پتے میں   جا بجا اُس کا نشاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
ایک مدت حرم و دیر میں ڈھونڈنا ناحق   سیم بردل میں نہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
بغلط ہستی موہوم کو سمجھے تھے مگر   اور وطن اپنا جہاں تھا مجھے معلوم نہ تھا
سچ تو یہ ہے کہ سوا یار کے جو کچھ تھا حیات   وہم تھا شک تھا گماں تھا مجھے معلوم نہ تھا

۶۔ بازگشت

بازگشت اُس کو کہتے ہیں کہ جب ذاکر دل سے کلمہ طیبہ یا اسم اللہ کو نو یا نیدرہ یا

اکیس مرتبہ کہے۔ تو اس کے بعد زبان سے مناجات کرے۔ "اے خدائے کریم تو اور تیری رضا میرا مقصود ہے۔ میں نے دنیا اور آخرت کو تیرے لیے ترک کیا۔ تو اپنی محبت مجھ پر تمام کر۔" یہ کلمہ بازگشت، ہر خطرہ بد کا نفی کرنے والا ہے۔ اور یہ کلمہ زبان سے کہنا ذکر کو خاص بنا دیتا ہے۔ اور ستر کو ماسوائے حق سے فارغ کر دیتا ہے۔ اگر شروع میں کلمہ بازگشت کے اندر صدق نیت حاصل نہ ہو تو ترک نہ کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے والد مرشد قدس سرہ سے سنا۔ فرماتے تھے کہ ذکر میں بازگشت شرطِ عظیم ہے۔ لائق نہیں کہ سالک اس سے غافل ہو کیونکہ جو کچھ ہم نے پایا اسی کی برکت سے پایا۔ بازگشت سے اخلاص کرنا اس واسطے ذکر میں شرطِ عظیم ٹھہرا کہ ذکر کے دل میں سرورِ خاطر سے دوسرے پیدا ہوتے ہیں تو اس پر مغرور ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو مقصود ذکر قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کے حق میں زہرِ قاتل سے زیادہ مضر ہے۔

۷۔ نگہداشت

نگہداشت کہتے ہیں خطرات اور حدیثِ نفس کو ہانکنے اور دور کرنے کو۔ یا یوں کہو کہ نگہداشت ایک طریقہ ہے جس سے خطروں اور دوسوسوں اور غیر خیالوں سے دل کو پاک و صاف کر کے ملکہِ راسخہ خلوہ دل کا حاصل کر سکتے ہیں۔ سالک کو (لائق) لازم ہے کہ بیدار اور ہوشیار رہے کسی غیر خیال اور خطرے کو اپنے دل میں نہ رہنے دے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ سالک کو لائق ہے کہ خطرے اور خیال کو ابتداً ظہور ہی میں روک دے۔ ورنہ جب ظاہر ہو چکے گا تو نفس اس کی طرف مائل اور راغب ہو جائے گا۔ اور نفس میں اس کا اثر مضبوط ہو جائے گا تو پھر اس کا دور کرنا مشکل ہو گا۔ کل خطرات چار قسم پر ہیں۔ اول خطرہ شیطانی، جو

رغبتِ معصیت کے واسطے ہوتا ہے۔ دوم خطرۃ نفسانی جو مطالبِ شہوات کے واسطے ہوتا ہے۔ سوم خطرۃ ملکاتی جو الہام کو کہتے ہیں۔ چہارم خطرۃ رحمانی جو غفلت سے نکلنے اور طاعت کی طرف راغب ہونے کو کہتے ہیں۔ خطراتِ شیطانی و نفسانی آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور یہی فساد کی جڑ ہیں۔ جس وقت ذکرِ ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ تو ذکر بھی جاری ہوتا ہے۔ اور دل میں باتیں بھی آتی ہیں۔ اور ذکر اور وسوسے اس طرح پے در پے آتے ہیں کہ دونوں کا سلسلہ ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ مبتدی کو ہوتا ہے۔ جس کو ابھی ذکر نے اپنا رنگ نہیں دکھایا۔ اور محبت نے جوش نہیں کیا۔ نہ ان شخصوں کو جن کا دل ذکرِ الہی سے مطمئن ہے۔ اور محبت کے پیالے پے در پے پی رہے ہیں۔ وہ تو سوائے حق کے اپنے نفس کو بھی بھول گئے ہیں۔ اور بعض احباب نے یہاں تک تکی کی ہے کہ صبح سے اشراق تک سوائے حق کے ان کو کوئی غیر خیال ہرگز نہیں آتا۔ مگر یہ حالت ہر وقت نہیں رہتا۔ اس حالت کا ٹھوڑا بھی حاصل ہو جانا کو ایک گھنٹہ بھی ہو۔ بہت عمدہ اور بڑی غنیمت ہے۔ جس طرح ہو سکے۔ اس دولتِ عظمیٰ کو حاصل کرنا چاہیے۔ کیونکہ انبیاء و اولیاء اللہ نے اس حالت سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ اس حالت کے قدر دان جناب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک روز نماز میں آپ کی نظر ایک کپڑے کے نقوش پر پڑ گئی۔ سلام پھیر کر وہ کپڑا پھینک دیا۔ اور فرمایا۔

شَغَلْتَنِي عَنِ الصَّلَاةِ۔ یعنی اس نے مجھے نماز سے روگردان کر دیا۔

ایک بار سونے کے حرام ہونے سے پیشتر آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ خطبہ پڑھتے ہوئے اس پر نظر پڑی۔ آپ اسی وقت اس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا۔

نَظَرْتُ إِلَيْهِ وَنَظَرْتُ عَلَيْكُمْ۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور تم پر نگاہ کی۔

آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لذتِ نگاہ اور سونے کی انگوٹھی اور کپڑے کے نقوش ان سب کو و سوسہ کا باعث سمجھا۔ اس لیے آپ نے ان کو پھینک دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متاعِ دنیاوی و نقد و غیرہ کا و سوسہ جب ہی دل سے دور ہو گا کہ اس کو علیحدہ کر دیا جائے آپ کے اصحاب بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت مالک نے عبد اللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باغ میں نماز پڑھی۔ درختوں میں سے ایک جانور اودے رنگ کا اڑا۔ ان کو وہ پرندہ اچھا معلوم ہوا۔ اور اُس کی طرف دیکھتے رہے اور یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھ چکے ہیں۔ پھر بہت کھپتائے۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آج یہ فتنہ مجھ پر گزرا ہے۔ اب وہ باغ آپ کی ملک ہے۔

اللہ جہاں چاہیں وہاں اُس کو صرف فرمائیں۔ ایک اور صحابی کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے باغ میں نماز پڑھی۔ خرما کے درخت پھلوں کے بوجھ سے جھکے پڑے تھے ان کو دیکھا تو اچھے معلوم ہوئے۔ اور یاد نہ رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ ماجرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا اور کہا کہ وہ باغ صدقہ ہے اُس کو اللہ تعالیٰ کے رستہ میں صرف کیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اُس کو پچاس ہزار سے بچا اور اللہ صرف کر دیا۔ اکابر سلف نقضانِ نماز کے کفارہ کے لیے سکر و و سوسہ کی جڑ کاٹنے کی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کو نماز میں غیر خیال آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا۔ سبحان اللہ نماز سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے جس میں خیال آتے ہوں۔ اور یہ سچی بات ہے۔ تجربہ سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ بات سچ نہ ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے۔

مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِحُرْمَةٍ
جس نے دو رکعت نماز پڑھی۔ اور ان
نَفْسَهُ فِيهِمَا شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا
میں دنیا کی کسی چیز کی طرف خیال نہ کیا تو

عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ بخشے جاتے ہیں اُس کے گزرے ہوئے گناہ۔

یہ امر اس دل میں ہو سکتا ہے جس پر محبتِ الہی حاوی ہو گئی ہو بعض اوقات ایسا فکر میں مستغرق ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس سے گزرے یا اس کی نظر کسی پر پڑے۔ اس کو مطلق خبر نہیں ہوتی۔ اور یہ بات دُنیا کے تفکرات میں بھی موجود ہے۔ اگر کسی کو خوفِ دوزخ یا حرصِ جنت یا ذکرِ الہی سے یہ استغراق نصیب ہو تو بعید نہیں۔ ہاں البتہ بنظرِ ضعفِ ایمان شاذ و نادر ہے۔ اور منکر کا تو کوئی علاج ہی نہیں جب تک اُس کو دیکھ نہ لے۔ سو جس شخص کو یہ دل نصیب ہو۔ اسی دل میں فرشتوں کا گزر اور الہامِ وحی کا آنا علیٰ حسبِ اختلافِ مراتب ہوتا ہے۔ اسی کو خطرہ ملکانی اور رحمانی بولتے ہیں۔ ان دونوں کا دل میں آنا کسی طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی تو آواز سے مطلب معلوم کر لیتے ہیں کبھی آیاتِ قرآنِ دل میں نظر آتی ہیں تو اس سے مطلب معلوم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بے خبر دل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور بندے کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ علم کہاں سے آیا ہے۔ ان تین قسموں کو الہام کہتے ہیں۔ اور یہی نفخہ فی القلب ہے۔ اور یہ اولیا اور اصفیاء کے واسطے ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس ذریعہ سے وہ علم بندہ کو حاصل ہو۔ وہ خاص فرشتہ جو دل میں ڈالتا ہے نظر آئے۔ اُس کو وحی کہتے ہیں۔ یہ خاصہ انبیاء کا ہے دوسروں کا نہیں۔ توبہ توبہ کدھربات چلی گئی۔ اصل مطلب جاتا رہا۔ غرض خطرے کے نہ آنے سے یہ مراد نہیں کہ مطلق خطرہ ہی نہ آئے بلکہ مراد یہ ہے کہ جس طرح کوڑا کرکٹ پانی کا چلنا بند نہیں کر سکتا۔ اسی طرح غیر ختمی اور خطرہ ذکر کا مانع نہ ہو۔ کیونکہ اس سے قبض اور بے لذتی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین قدس سرہ کے مُریدوں میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں خطرہ گذرتا ہے یا نہیں۔ فرمایا گا ہے گا ہے گزرتا ہے۔ اور کبھی نہیں بھی گذرتا۔ پھر یہ شعر پڑھا ہے

چوں بغایت تیز شد آل جور و اوں غم نیاید در درون عاشقان
الغرض خطراتِ نفسانی اور وسوسہ موقوف ہونے کی صورت میں فنا قلب حاصل
ہوتی ہے۔ وَاللّٰهُ الْحَمْدُ۔

۸۔ یادداشت

یادداشت سے یہ مراد ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے مدام آگاہ رہے۔ یا یہ مقصود
ہے کہ ایسی توجہ خالص اس واجب الوجود کی حقیقت کی طرف باطن میں لگائے جو
تخیلات اور الفاظ سے خالی ہو تاکہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے دوام آگاہی بوجہ ذوق
حاصل ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ
بعضوں نے کہا کہ حضور بے غیبت ہے۔ اور اہل تحقیق کے نزدیک مشاہدہ حق
ہے۔ یعنی جب بوجہ حُبِّ ذاتی کے شہودِ حق کا غلبہ دل پر ہو جاتا ہے تو سوائے حق کے
کچھ نظر نہیں آتا۔ سچ کہا ہے مولانا صاحب نے ے

مثنوی

نَحْنُ اقْرَبُ كُوْنِيْسٍ سَمِيْحٍ مَّكْرٍ
عقل ظاہر ہیں کو کر تو دل سے دور
عشقِ حق سے دل جلے جیسے کباب
یعنی ہستی نیست کرتے ہیں عزیز
اس لیے اس بھید سے ہے بے خبر
دیکھ تو پھر ہر طرف اس کا ظہور
یا کہ جیسے برف پیش آفتاب
ما سوا حق کے نہیں رکھتے تمیز

خلاصہ یہ ہے کہ یادداشت ذاتِ مقدس کے دھیان کا نام ہے جو بلا ذریعہ
الفاظ اور تخیلات ہو۔ اور یہ دولت منتہیانِ ولایت کو فناِ کامل اور بقائے تمام
کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ خواجہ علیہ اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے یاد کرو۔ بازگشت

نگہداشت اور یادداشت ان چاروں کی شرح میں یوں فرمایا ہے کہ یاد کرو۔ ذکر میں تکلف سے مراد ہے۔ اور بازگشت سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رغبت اس جہ پر کرنی کہ ہر دفعہ کلمہ طیبہ یا اسم ذات کے بعد کہے "خداوند اتو ہی میرا مقصود ہے" اور نگہداشت اس رجوع کی محافظت کا نام ہے۔ اور یادداشت نگہداشت کے رسوخ سے مطلب ہے۔

۹۔ وقوفِ زمانی

حضرت خواجہ بہاؤ الدین قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ وقوفِ زمانی سے مراد یہ ہے کہ سالک ہر وقت اپنے حال کا واقف رہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سالک کا معاملہ وقوفِ زمانی ہی پر ہے۔ تاکہ سالک جانے کہ کیا حال ہے اور کیا صفت ہے۔ اگر حالتِ بسط ہو ذوق و شوق کے ساتھ تو شکر کرے۔ اگر قبض ہو تو توبہ کرے۔ حضرت مولانا یعقوب چرخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت نے حالتِ قبض میں استغفار کے لیے اور حالتِ بسط میں شکر کے لیے ارشاد فرمایا "پس سالک کو لازم ہے کہ ذکر کے وقت ہر ساعت کے بعد اپنے دل میں تامل کرے کہ غفلت تو نہیں آگئی۔ اگر غفلت آگئی ہو تو اس کو دور کرے اور آئندہ اس کے ترک پر ہمت باندھے۔ حتیٰ کہ اس طرح کرتے کرتے بالکل غفلت دور ہو جائے اور دوام حضور حاصل ہو۔ اس کو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس واسطے نکالا ہے کہ ہر دم میں علمِ العلم سے واقف ہونا یعنی دانست کو دریافت کرنا سالک متوسط کے حال کو پریشان کر دیتا ہے۔ اس کے حال کے مناسب توجہ الی اللہ کے بارہ میں استغراق ہے۔ تاکہ اپنے متوجہ ہونے کا علم بھی فرمایا ہے کہ کادٹ نہ پیدا کرے۔ وقوفِ زمانی حقیقت میں محاسبہ نفس سے مراد ہے چھپنا پھر حدیث

میں وارد ہے :-

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ
عَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ
اتَّبَعَ نَفْسَهُ هُوَ آهًا وَتَمَنَّى عَلَى
اللَّهِ الْأَمَانِيِّ -

ہوشیار و دانا وہ آدمی ہے جس نے اپنے
نفس کو دبایا۔ اور ما بعد موت کے واسطے
عمل کیا۔ اور عاجز وہ ہے جس نے اپنے
نفس کا کہنا مانا اور اللہ سے خواہش کی۔

اور قرآن مجید میں ہے :-

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ
لِغَدِيحٍ (۲۸/المحشر: ۱۸)

اور چاہیے کہ نفس دیکھے کہ اُس نے کل کے
واسطے کیا بھیجا ہے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبہ میں فرمایا کہ :-
حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا
وَزِنُوا قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا وَاسْتَعِدُّوا
لِلْغَرَضِ الْأَكْبَرِ -

اپنی جانوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ
تم سے حساب لیا جائے۔ اور اُن کو وزن
کرو پہلے اس کے کہ وزن کیے جاوے۔ اور

غرض اکبر کے واسطے تیار ہو جاؤ۔

یعنی قیامت کے روز خدا کے سامنے ہو گے تو تمہاری کوئی چیز چھپ نہ سکے گی
اسی واسطے عارفین ہر دم اور ہر ساعت گذشتہ کا حساب کرتے ہیں۔ اگر طبیعت
میں نقصان دیکھتے ہیں تو بازگشت کرتے ہیں اور نئے سرے سے عمل کرتے ہیں۔

۱۰. وقوفِ عددی

وقوفِ عددی رعایتِ عددی کی ہے ذکر میں حضرت خواجہ بہاؤ الدین قلندر نے
نے فرمایا ہے کہ عددی رعایتِ ذکرِ قلبی میں خواطر متفرقہ کو دفع کرنے کے واسطے
ہے۔ اور جو کلامِ خواجگان میں آیا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کو وقوفِ عددی کے
واسطے ارشاد فرمایا۔ تو اس سے ذکرِ قلبی رعایتِ عددی مراد ہے نہ فقط عددی رعایت

ذکر قلبی میں ذکر کو چاہیے کہ ایک سانس میں تین یا پانچ یا سات یا اکیس مرتبہ تک ذکر کرے۔ پس طاق عدد کو لازم کرے۔ حضرت خواجہ علاؤ الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ بہت کہنے کی شرط نہیں چاہیے۔ بلکہ جس قدر کہے وقوف اور حضور کے ساتھ کہے تاکہ فائدہ ہو۔ اور جب ذکر قلبی میں اکیس مرتبہ تک پہنچے اور اثر ظاہر نہ ہو تو ذکر پھر شروع کرے۔ اور اثر کا یہ نشان ہے کہ نفی کے وقت وجود بشریت کی نفی ہو اور اثبات کے وقت جذبات الوہیت کا تصرف ثابت ہو۔ اور جو خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ وقوف عددی اول مرتبہ علم لدنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اہل بدایت یعنی مبتدیوں کی نسبت علم لدنی کا پہلا مرتبہ انہی تصرفات جذبات الوہیت کے آثار کا مطالعہ ہو۔ جو حضرت خواجہ علاؤ الدین نے فرمایا ہے۔ کیونکہ وہ کیفیت اور حالت ہے جو مرتبہ قرب سے متصل اور موصول ہے۔ اور علم لدنی اس مرتبہ میں مکشوف اور ظاہر ہوتا ہے۔ اہل نہایت یعنی غنیوں کی نسبت وقوف عددی جو اول مرتبہ علم لدنی ہے یہ ہے کہ ذکر اعداد کوئی کے مراتب میں واحد حقیقی کے سر بیان پر اس طرح واقف ہو جیسے کہ اعداد حسابی کے مراتب میں واحد عددی کے سر بیان سے واقف ہے یعنی ذکر واحد حقیقی کے اسرار اور بھیدوں کا واقف ہو۔ اور ہر ایک چیز جو ملک و ملکوت میں اس کو نظر پڑے اس کی مناجات سُننے کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح و تقدیس نہ کرتی ہو۔ اگر عدد کی رُو سے دیکھیں تو بے حساب ہیں۔ اگر وحدت کی رُو سے دیکھیں کہ ہر چیز کا قیام حق سے ہے۔ تو پھر ایک ہی نظر آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہ مشاہدہ آنکھ کی نظر سے بھی زیادہ ظاہر نظر آتا ہے۔

اعداد کون و صورت کثرت نمائشے است   فالکل واحدٌ یجلی بکِلِّ شان
ایک بزرگ نے اس مضمون کو یوں نقل کیا ہے :-

کثرت چونیک درنگری عین وحدت است
 مارا اشکے نمائند ترا گدیریں شکے است
 در ہر عدد کہ ہنگری از روتے اعتبار
 گر صورتش بہ بینی و در مادہ اش یکے است

شرح عبارات میں یوں فرمایا ہے

در مذہب اہل کشف و ارباب خرد
 ساری است احد در ہمہ افراد احد

زیرا کہ عدد گرچہ بدون است احد
 ہم صورت و ہم مادہ اش ہست احد

یعنی اگرچہ اعداد حد سے باہر ہیں مگر صورت اور مادہ ایک ہی ہے مثلاً

انسان کو روح، جسم، ہاتھ، پاؤں، رگوں، ہڈیوں اور ہر ایک عضو کے لحاظ سے

دیکھیں تو کثرت ہے۔ اگر انسانیت کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک ہی ہے۔ اور بہت

سے ایسے شخص ہیں کہ انسان کو دیکھتے ہیں مگر ان کے دل میں خیال ہاتھ، پاؤں اور

روح و جسم کا جدا ہونا نہیں گذرتا۔ تو ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ جب

آدمی کو حالت استغراق و احد کے ساتھ ہوتی ہے تو واحد اور کثرت میں تفرقہ اور

جدائی نہیں دیکھتا۔ اور جب عین کثرت کی طرف دیکھتا ہے تو خیال علیحدہ ہونے ان

اشیاء کا گذرتا ہے۔ لیکن جب واحد مطلق کی رُو سے دیکھتا ہے تو بجز ذات واحد کے

کچھ نہیں دیکھتا۔ اور یہ حال کبھی بہت دیر تک ٹھہرتا ہے اور کبھی جلدی گزر جاتا ہے

اور حقیقت میں یہ وقوف عددی ہے جو علم لدنی کا پہلا مرتبہ ہے۔ اور علم لدنی وہ

علم ہے جو اہل قرب اولیاء کو تعلیم الہی اور تقسیم ربانی سے معلوم و مفہوم ہوتا ہے۔

وہ عقلی دلیلوں اور نقلی شواہد سے نہیں معلوم ہوتا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں حضرت خضر

علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

یعنی سکھایا ہم نے اُس کو اپنے پاس

سے علم۔ (۱۵/الکہف: ۶۵)

اور علم لدنی اور علم یقینی میں فرق یہ ہے کہ علم یقینی ذات و صفات الہی کے

ادراک کو کہتے ہیں۔ اور علم لدنی یہ ہے کہ بطریق الہام کے حق سبحانہ کے کلمات کے معنی ادراک کرے۔

۱۱۔ وقوف قلبی

وقوف قلبی دو معنوں پر پولا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ ذاکر کا دل حق سبحانہ و تعالیٰ سے واقف اور آگاہ ہو۔ اور یہ مقولہ یادداشت سے ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے بعض کلمات قدسیہ میں لکھا ہے کہ وقوف قلبی کہتے ہیں دل کی آگاہی اور حاضر ہونے کو حق سبحانہ کی جناب میں ایسی وجہ پر کہ دل کو کوئی ضرورت سوائے حق سبحانہ کے نہ رہے، یعنی ذکر کے وقت مذکور سے آگاہ ہونا شرط ہے تاکہ سوائے حق کے کچھ نہ رہے۔ اور اس آگاہ ہونے کو وصول اور وجود اور وقوف قلبی بھی کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ذاکر دل سے واقف ہو۔ یعنی ذکر کرتے وقت قطعہ گوشت صنوبری شکل جو بائیں طرف زیر پستان ہے اور جس کو مجازہ کے طور پر دل کہتے ہیں اس کی طرف متوجہ رہے۔ اور جس طرح ہو سکے اس کو ذکر میں مشغول کر کے مذکور سے غافل نہ ہونے دے حضرت خواجہ بہاؤ الدین قدس سرہ ذکر حبس اور عدد کی رعایت لازم نہیں گنتے تھے۔ مگر وقوف قلبی کو دو معنوں میں جو مذکور ہوئے ضروری اور لازم شمار کرتے تھے۔ اس لیے کہ ذکر سے جو کچھ حاصل ہے وہ وقوف قلبی میں ہے۔

عَلَى بَيْضِ قَلْبِكَ كُنْ كَأَنَّكَ طَائِرٌ   فَمِنْ ذَلِكَ الْأَحْوَالِ فِيكَ تَوْلَدُ

مرد

مانند مرغے باش ہاں بر بیضیہ دل پاسبان   کز بیضیہ دل زاندت مستی و شور و قہقہہ

فصل طُرُق وُصُولِ اِلَى اللّٰهِ بِاِخْتِاٰءِ اِمْتٰك

پہنچنے کے طریق

حضرت غوثِ صمدانی قطبِ ربّانی، امامِ طریقت، پیشوا سے حقیقت، خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں اللہ کریم تک پہنچنے کے تین طریق ہیں۔ اول رابطہ۔ دوم ذکر۔ سوم مراقبہ۔ اب ہم ان کا مفصل بیان لکھتے ہیں :-

۱۔ رابطہ

طالبِ صادق کو لازم ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کو اہلِ سنت و جماعت کے عقائد کے مطابق درست کرے۔ اور نیک عمل اور سنت اور سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرے۔ اور جو باتیں منع اور مکروہ ہیں ان سے بچے۔ اس کے بعد اپنا مقصود دوامِ عبودیت یعنی دوامِ حضورِ حق سبحانہ و تعالیٰ سے حاصل کرے۔ دوامِ حضور کا حاصل ہونا سوائے رابطہ کے ممکن نہیں۔ رابطہ کے معنی روحانی اور باطنی نسبت اور تعلق کے ہیں۔ اور وہ ایسے سرطیقت کی صحبت اور ہم نشینی حاصل کرنے سے پیدا ہوتا ہے جو مقامِ مشاہدہ تک پہنچا ہوا ہو۔ اور تجلیاتِ ذاتیہ سے متحقق ہو۔ اس کا دیکھنا ہم الذین اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ كَا حَكْمٍ رَّكَعُوْا۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا ہے مولانا روم صاحب نے :-

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا
اوستیند در حضور اولیاء
گر تو چاہے ہم نشینی با خدا
ہم نشیں ان کا ہو تو اے باصفا
ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے
زندہ ایسا ہونہ پھر ہرگز مرے

ان کی صحبت دیو کو کر دے ملک ہے اثر صحبت میں ان کی بائیں تک
 ان کی صحبت میں ہوں عام جاہلان یعنی وہ ہوں بہتر از صد عالمان
 ان کی صحبت میں نہیں آتا شقی
 یہ خبر دی مصطفیٰ نے اے تقی
 بزرگوں نے کہا ہے :-

إِصْحَبُوا مَعَ اللَّهِ فَإِنَّ لَكُمْ
 تَطِيقُوا فَمَعَ مَنْ يُصْحَبُ
 مَعَ اللَّهِ -
 اللہ کے ساتھ صحبت اختیار کرو۔ اگر تم یہ
 طاقت نہیں رکھتے تو ان لوگوں سے صحبت
 حاصل کرو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں۔

یعنی جن کو باعثِ حُبِّ ذاتی کے درگاہِ الہی میں درجہ قرب حاصل ہے۔ اگر
 ایسے لوگ کسی کو اپنی توجہ سے باطنی بخشش کریں تو جلدی مقامِ مشاہدہ تک پہنچا سکتے
 ہیں۔ کیونکہ ان کا دیکھنا اللہ کے ذکر کرنے کا فائدہ دیتا ہے۔ اور ان کی صحبت اللہ
 کی صحبت کا نتیجہ دیتی ہے۔ جب کسی ایسے عزیز کی صحبت حاصل ہو کہ اُس کے
 دیکھنے اور پاس بیٹھنے میں خدا یاد آئے تو جس قدر ہو سکے اس کو نگاہ رکھے اگر موجود
 ہو تو اُس کے دونوں ابرو کے درمیان نظر رکھے۔ اور ایسا رابطہ کرے کہ سوائے
 اُس عزیز کے کسی اور کی ہستی نہ رہے۔ اور اس کی صورت کو پیش نظر کر کے کسی حال
 میں اس کو نہ بھولے۔ اس فعل سے مرید کے باطن میں یکایک محبت کی آگ بھڑک
 اٹھتی ہے اور اسوائے اللہ کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس میں جس قدر ہو سکے اپنے
 پیر سے محبت پیدا کرے۔ اور ہر بات اور ہر امر عبادت اور عادت میں اس کی
 اطاعت کرے تاکہ رابطہ غالب ہو جائے اور بے خودی میں آکر اپنے آپ کو عین
 پیر جاننے لگے۔ تو اس میں جذب اور شوق اور گریہ حاصل ہو جاتا ہے۔ مولانا جامی
 اپنے کسی مختصر رسالہ سلوک میں فرماتے ہیں کہ مجھ کو بیعت کے بعد ایسا قوی جذبہ حاصل

ہوا تھا کہ سُکر و غیبت میں فنا ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس حالت میں جو شخص آپ کی دست بوسی کرتا تھا بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ گاہے گاہے ذکرِ رابطہ میں یہ شعر پڑھتے تھے۔

جائے کُن در اندر و نہا خویش را   دُور کُن اور اک غیبِ اندیش را
کسی نے شوق میں آگریہ کہا ہے۔

درود یوار چو آئینہ شد از کثرتِ شوق   ہر کجای نگریم روتے ترامی بلینم
اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور جمہور مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ فتانی ایسی ہونا بھی فتانی اللہ ہے۔ بلکہ اعظم فتانی اللہ ہے۔ شیخ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول تجلی ذات و صفات پیدا کرو۔ تاکہ دونوں جہاں سے نجات پاؤ۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو ان شخصوں سے رابطہ پیدا کرو جو شہودِ ذات سے واصل ہو کر ماسوائے حق سے نجات پا گئے ہیں۔ ایسے شخصوں کی توجہ سے جلدی مقصود حاصل ہو جاتا ہے جو سا لہا سال کے مجاہدوں اور ریاضتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ ع

آنکہ بہ تبریز دید یک نظرش شمس دین
طعن زند بردہ و سحرہ کند بر چلہ

یہی لوگ صادقین ہیں۔ جن کی صحبت میں رہنے کا اس آیت میں حکم آیا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ (۱۰/التوبة: ۱۱۹)

صادقین جو ہے لفظ قرآن میں   حق نے فرمایا انہی کی شان میں
گر تو چاہے وصلِ حق اے بے خبر   کاملوں کا خاکِ پار ہو سر بسپر
اس صفت کا گر بے تجھ کو گدا   اُس کے اوپر جان و دل سے ہوندا
جب تلک ان کا نہ ہو گا خاکِ پار   رازِ حق ہرگز نہ ہو گا تجھ پہ و آ
ان کے ظاہر پونہ ہرگز نہ نظر   نورِ باطن ان سے حاصل کر بسپر

یعنی ظاہر میں بُری ہے ان کی چال
 اُن کے ظاہر میں اگر کچھ ہو خلل
 ملت عشق از ہمہ دینہا جداست
 خضر و موسیٰ کا تو قصہ پڑھ عزیز
 پر نہیں واقف ہے تو اے خوشخصال
 تو نہ کرنا اس پر کچھ ہرگز عمل
 عاشقاں را مذہب و ملت جداست
 تاکہ ہو اس راز سے تجھ کو تمیز

رابطہ کیا ہے یہ عینک ہے سپر
 نور و وحدت صاف آتا ہے نظر

اور خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے دو طرح معنی فرماتے
 ہیں۔ ایک تو یہ کہ سچے لوگوں کے ساتھ صحبت اور محبت رکھنے سے باطن میں ان
 کے اخلاق اور صفات حاصل ہو جائیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے مُرشد سے محبت پیدا
 کرے اور ایسا طریقہ اختیار کرے کہ ہمیشہ کی صحبت حاصل ہو۔ اس صورت میں ہر وقت
 آنکھوں کے سامنے رکھنا ضروری نہیں۔ بلکہ صورت سے معنی کی طرف رجوع کرنا چاہیے
 تاکہ محبت اور مقصد اعلیٰ حاصل ہو۔ اور سچے لوگ وہ ہیں جن کی چشم بصیرت سے غیرت
 اٹھانی گئی ہو اور سوائے حق کے ان کو کچھ نظر نہ آتا ہو۔ اگر ایسا ہادی مل جائے تو
 طالب صادق کو چاہیے کہ اُس کے دل میں اپنی جگہ بنائے یعنی جس طرح ہو سکے ایسے
 پیر کے ساتھ رضا حاصل کرے۔ جس وقت شیخ کے دل میں طالب صادق کی محبت
 جوش مارتی ہے تو اُس وقت شیخ اپنے رُوح کو طالب کے رُوح کے ساتھ خوب
 زور سے ملا دیتا ہے۔ تاکہ شیخ کی رُوح کا کمال طالب کی رُوح میں اثر کر جائے تو
 اس توجہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں رُوحوں کے ایک جاہ پر جمع ہو جانے
 سے جو کچھ شیخ کی رُوح میں کمال ہوتا ہے وہ طالب کی رُوح میں سما جاتا ہے۔ سبحان اللہ!
 حضرت باقی باللہ فانی فی اللہ قدس سرہ کی توجہ مشہور ہے۔ اکثر مشائخ اپنی کتابوں
 میں لکھتے ہیں۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحبؒ بھی اپنی تفسیر میں لائے ہیں کہ ایک رُوح

آپ کے مکان پر کئی مہمان آگئے۔ اُس روز آپ کے ہاں کھانے کو کچھ موجود نہ تھا آپ کو اُن کے کھانے کے لیے فکر ہوئی۔ اور اُن کے لیے کھانا تلاش کرنے لگے۔ اتفاقاً ایک نانبنائی کی دکان متصل تھی۔ وہ اس بات کی خبر پا کر ایک خوان روٹیوں کا بھرا ہوا اور نہایت عمدہ لذیذ اور مرغین کھانا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مہمانوں کی خدمت سے فارغ ہو کر فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے؟ اُس نے عرض کی کہ مجھ کو اپنا سا کر دیجئے۔ فرمایا: تو اس حالت کو تحمل نہ کر سکے گا۔ کچھ اور مانگ۔ وہ اسی بات کا سوال کیے جاتا تھا اور خواجہ علیہ الرحمۃ انکار فرماتے تھے جب وہ بہت عاجزی کرنے لگا۔ تب ناچار ہو کر اپنے حجرے میں لے گئے اور تاثیر اتحادی کی توجہ فرمائی جب حجرے سے باہر نکلے تو خواجہ اور نانبنائی کی شکل و صورت میں کچھ فرق اور تمیز نہ تھی۔ مگر یہ کہ حضرت خواجہ ہوشیار تھے اور نانبنائی بے ہوش تھا۔ القصہ اُس نانبنائی نے اُسی سُکر اور بے ہوشی میں وفات پائی رحمۃ اللہ علیہ

سچ کہا مولانا رومؒ نے

بود از دیدارِ حلالِ و دود	قوتِ جبیریل از مطبخ نہ بود
ہم ز حقِ دال نہ از طعام و از طبق	ہم چنینیں این قوتِ ابدالِ حق
تا ز روح و از ملک بگذشتہ اند	جسمِ شان را ہم ز نورِ اسرشتہ اند

ترجمہ

تھی وہ دیدارِ خدا سے اے انجی	قوتِ جبیریل کھانے سے نہ تھی
حق سے توجان اور نہیں سے کھانے سے	قوتِ ابدالِ حق اس طور سے
تب ملک اور روح سے وہ بڑھ گیا	جسم ان کا نور سے پیدا ہوا

تو اب دیکھئے ایسے شخص کو جو درجہ ایک میں حاصل ہوا۔ سالہا سال کے مجاہدوں

سے بھی حاصل نہ ہوتا۔ اگر یہ محبت طالب کو حاصل ہو تو چاہیے کہ تمام اطراف سے منہ پھیر کر عجز و نیاز کے ساتھ شیخ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اور اگر غائب رہے تو بھی اپنے مرشد کی طرف متوجہ رہے اور مال و جان اس پر قربان کرے۔ نقل ہے کہ ایک فقیر نے کسی فقیر سے پوچھا کہ جب تم پر تمہارے پر خفا ہوتے تھے تو تمہیں کیا کہتے تھے۔ اُس نے کہا کہ ایک مجھ پر سخت خفا ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں فقیر ہوں۔ جب تم ہمارے پاس آتے ہو اللہ اللہ کرتے ہو اور جب باہر جاتے ہو سب کچھ بھول جاتے ہو۔ پھر اُس فقیر نے کہا کہ تم اس کے جواب میں کیا کہتے تھے۔ اُس نے جواب دیا کہ میں چپ ہو جاتا تھا۔ اُس فقیر نے کہا۔ تمہیں مناسب یہ تھا کہ تم اس طرح عرض کرتے کہ حضرت میں خدا کو کیا جانوں میں تو آپ ہی کو جانتا ہوں۔

ایک روز حضرت خواجہ عبداللہ احرار قدس سرہ اپنے یاروں میں سے کسی کو فرمانے لگے اگر تم کو حضرت خواجہ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نسبت حاصل ہو پھر کسی اور بزرگ سے کچھ حاصل ہو تو تم کو مناسب ہے کہ اپنے پیروی سے سمجھو۔ نقل ہے کہ ایک روز حضرت قطب الدین حمید رحمۃ اللہ علیہ کا مرید حضرت شیخ شہاب الدین قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب بھوک لگی تو پیر کے شہر کی طرف منہ کر کہنے لگا۔ قطب الدین حمید رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ اُس کی بات سمجھ گئے اور آپ نے کھانا منگو کر کھلا دیا۔ جب وہ کھا چکا تو کہنے لگا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ قطب الدین کہ آپ ہم کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ حضرت یہ عجیب آدمی ہے کہ کھانا آپ کا کھاتا ہے اور شکر اپنے پر کا بجاتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر کسی شخص نے مریدی کا طریقہ سیکھنا ہو تو اس شخص سے سیکھے۔ کیونکہ مرید جہاں سے فیض اٹھاتا ہے اپنے پیروی کی طرف سے سمجھتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ مرید اپنے دل کو شیخ کی محبت کے سوا ہر چیز سے خالی کر دے۔ اور اس کے فیض کا منتظر رہے۔ اگر حاضر ہو تو اس کے چہرے کی طرف

دیکھے۔ اگر غائب ہو تو اس کے تصور سے اسی طرح کام لے۔ مگر خدا جانے تو پیر کس کو سمجھتا ہے پیر صادق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور سنت و شریعت کی پابندی میں ثابت قدم ہو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فانی ہو۔ اور جس پر ایک نظر کرے اُس کو ملک و ملکوت کے اسرار دکھائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچائے۔ اور وہ ایک آئینہ اخلاق و اوصاف نبوی کا ہو اور بعض اوقات زمین و آسمان، عرش و فرش اور ملکوت و جبروت سب کچھ اس کو نظر آتے۔ اور اپنے مریدوں کو خاص وقت میں دیکھے۔ اگر اُس کا مرید مشرق یا مغرب میں ہو تو اُس کے حال کی خبر رکھتا ہو۔ اور اُس کے واسطے غائبانہ اللہ کریم سے دعائیں مانگے۔ اور ان میں جو بُری خصمیتیں ہوں اُن کو اپنی توجہ سے دور کرے۔ اور جو اُس کے مرید حاضر یا غائب ہوں اپنی توجہ کی قوت سے سب کو فیض پہنچائے۔ اگر اس قابل نہیں تو وہ پیری کے لائق نہیں۔

کیا عمدہ فرمایا ہے مولانا عبد الصمد نے مثنوی میں ۷

جب تلک حاصل نہ ہو تجھ کو کمال
کس کو کہتے ہیں کمال اے نیک نام
نور وحدت کا ہو دل پر یہ اثر
جس کو دیکھے چشم دل سے اے حبیب
جب تلک ایسا نہ ہو تجھ میں اثر
پیر جی ہوں یا کہ عالم بے نظیر
گوش دل سے سن ذرا یہ گفتگو
دیکھ لے لکھتے ہیں شمس العارفین

خلق سے بیعت نہ لے اے خوش خصال
ماسومی حق کے محبت ہو حسد ام
ماسومی حق کے نہ کچھ آئے نظر
نور وحدت سے وہی ہو بانصیب
تیری پسیری مگر ہوگی سر بسر
یہ نہیں پیری کے قابل اے فقیر
کام آتے گی حسد کے روبرو
یعنی مولانا کے مرشد مرد دیں

کارِ مرداں روشنی و گرمی است

کارِ دونوں حیلہ و بے ثمری است

جس وقت ایسا پیرل جائے تو ہر حال میں وہ حقیقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔ اور ایسے مرتبہ کو پہنچ جائے کہ تمام اشیاء کو اپنے آئینے میں دیکھے۔ اُس وقت اس کو خلقت حجاب نہ ہوگی۔ بلکہ اپنی قوت جذبہ سے اور لوگوں میں تصرف کرے گا۔ اور اس حالت میں اپنے آپ کو غصہ سے بچائے کیونکہ غصہ اور حُب دُنیا اس نسبت کو خالی کر دیتی ہے اگر نسبت میں قصور واقع ہو جائے اور قبض ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرے اگر اس سے بھی نسبت حاصل نہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھے اور توبہ میں مشغول ہو۔ اگر اس سے بھی نسبت حاصل نہ ہو تو آپ رواں پر جائے اور سبزی پر نظر ڈالے۔ پھر ذکر میں مشغول ہو۔ اور بہت زور سے سانس نکالے۔ اور پھر تصویرِ شیخ کی طرف متوجہ ہو۔ اور تصویرِ شیخ کو خدا کی صفت سمجھے۔ یہ نہ سمجھے کہ اس ذات پاک نے اس میں حلول کیا ہے بلکہ وہ ذات پاک صورت اور مثال سے پاک ہے۔ اور جو چیز ذہن میں آئے اُس سے ورار الورا ہے۔ اس میں جس قدر طالب اپنے پر سے محبت رکھے گا۔ اسی قدر فیض پائے گا۔ اور تجربہ سے بھی معلوم کیا گیا کہ یہ راستہ سب راستوں سے نزدیک ہے۔ اس وقت مجھے اپنے مولا ناو مرشد ناو ہا دینا کے اوصافِ حمیدہ لکھنے پر جوش آ رہا ہے۔ میں قربان جاؤں آپ کے نام نامی پر کہ جس کی محبت نے دل میں جوش کیا ہوا ہے عقل تو یہی کہتی ہے کہ مُنہ سے اُن کا سخن برہنہ نہ کر۔ مگر جان کہتی ہے کہ میں بھوکا ہوں۔

مثنوی

لب کو سی دیدہ کو بند کر اے زباں   تا نہ ہو خونِ دل جانِ جہاں
 کر تمنا تو نہ اندازے سے دور   ایک تنکے سے اٹھے کب کوہِ طور

اے حضرت خواجہ باباجی فقیر محمد چوراسی رحمۃ اللہ علیہ

تب کہسا جان نے کہ اِنِّیُّ جَالِعٌ فَارْتَجِلْ فَالْوَقْتُ سَیْفٌ قَاطِعٌ
صوفی ابن الوقت ہو اے خوش رفیق وعدہ شدہ انہیں شرط طریق

چُپ رہو اے جانِ نوحوں ریزی نہ کر
شمس تبریزی سے تو تیزی نہ کر

آپ کے اوصافِ حمیدہ اور کرامات اگر لکھوں تو بے شمار ہیں۔ مگر تھوڑا سا
حال جس سے آپ کی سچائی اور ولایت ثابت ہوتی ہے بیان کرتا ہوں۔

ایک روز میں، میاں حبیب اللہ، قطب الدین، پتیدار خان اور ان کے علاوہ
اور اصحاب گیارہ کے قریب جمع تھے۔ جناب اُس وقت ایک جنگلِ مٹھن نام میں
رونق افروز تھے۔ جس وقت ہم لوگوں نے قدمبوسی کی اور دیدار سے مشرف ہوئے
تو آپ کو دیکھتے ہی سب دوستوں کو جذب ہو گیا۔ ان میں سے ایک دوست کی
یہ حالت ہوتی کہ سب سے تنہا ہو گیا۔ ہم نے اس کی تنہائی کا سبب پوچھا۔ تو اُس
نے جواب دیا کہ مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ دوسرے دن ہم سب رخصت ہوئے تو راستے
میں وہ نماز اشراق پڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ دو گھنٹے اس نے ایک رکعت میں گزار
دیئے۔ فراغت کے بعد ہم نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ
بھائی صاحب جس وقت سے میں نے حضرت صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اُس
وقت سے میرے سینے میں نورانیت کا چراغ روشن ہو گیا ہے۔ اور میرے دل کی
یہ حالت ہے کہ سوائے حق کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں اُس کو
بیان نہیں کر سکتا۔ نماز کی یہ حالت ہے کہ اگر ایک سجدہ میں دن گزار دوں تو بھی
شوق زیادہ ہے۔ اب تم مجھ کو خدا کے واسطے چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ۔ پھر ہم سب
اُس کو چھوڑ کر شیش کی طرف چلے گئے۔ پھر عصر کے وقت وہ شیش پر آ ملا۔ اسی حالت
میں دن بدن ترقی ہوتی گئی۔

دیگر۔ ایک روز موسم گرمیوں میں تھا آپ کی خدمت میں گیا۔ تو آپ اسی شکل میں تشریف رکھتے تھے۔ مجھے گرمی سے از حد تکلیف ہوئی۔ رات کو کھانے کو جی نہ چاہتا تھا۔ آپ فرمانے لگے کس واسطے تم کھانا نہیں کھاتے عرض کی کہ قبلہ عالم بسبب گرمی کے میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے چاولوں کا لقمہ اٹھا کر فرط محبت سے میرے منہ میں ڈالا اور پھر اٹھایا۔ میں نے عرض کی کہ قبلہ عالم بالکل جی نہیں چاہتا۔ فرمانے لگے۔ اب کیا کریں۔ میں نے عرض کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ کریم بارش کرے۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور میں آمین کہتا تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اذان دو۔ جب ہم نماز فریضہ سے فارغ ہو گئے تو ہمارے سر پر عدو گر جا۔ اور آپ فرمانے لگے میں مکان پر جاتا ہوں۔ آپ مکان پر تشریف لے گئے۔ اور میں نے ابھی دو رکعت سنت تمام نہ کی تھی کہ بارش سے میرے تمام کپڑے تر ہو گئے۔ اور اس قدر بارش ہوئی کہ جہاں نظر پڑتی تھی۔ پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ اسی طرح آپ کی برکت سے وہ وہ کام سرانجام ہوتے ہیں کہ بیان سے باہر ہیں۔

دیگر۔ راولپنڈی میں جناب قاضی نور شاہ صاحب رہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جن از حد تکلیف دیتا تھا۔ یہاں تک کہ چراغ گل ہوتے ہی ہر طرف سے اسباب گرنے پڑنے کی آواز آنی شروع ہو جاتی تھی۔ اور وہ ہر ایک چیز کو آپس میں ملا دیتا تھا۔ اور ہماری ایک لڑکی بھی اسی مرض میں فوت ہو گئی۔ اور دوسری کو یہ بیماری شروع تھی تو ہم نے ایک روز حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کی۔ اور اپنی تکلیف سنائی۔ آپ نے دعا فرمائی۔ پھر میں نے عرض کی کہ حضرت غریب خانہ پر تشریف لے چلیں تو عنایت سے بعید نہیں۔ آپ نے منظور فرمایا۔ جس وقت آپ کا قدم مبارک گھر میں پڑا جن جاتا رہا۔ پھر ایک روز مجھے خواب میں ملا اور کہنے لگا کہ میں غرضہ دراز سے یہاں رہتا تھا۔ لو اب رخصت ہوا۔ اس ولی کی برکت کے

سبب پھر کبھی نہ آؤں گا۔

دیگر۔ ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست پلید سے خان کی والدہ کو چالیس برس سے جن کی بیماری تھی۔ ہر چند معالجہ کیا جاتا تھا مگر فائدہ نہ ہوتا تھا۔ وہ بہت تنگ آگئی۔ اور اکثر فقیروں کے پاس جا جا کر بھی لاچار ہو گئی۔ اتفاقاً جناب حضرت صاحب کی خدمت میں یہ واقعہ پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا اس کو یہاں لاؤ۔ جب وہ آئی آپ نے کلمہ شہادت تلقین فرمایا اور باطن سے توجہ کی۔ آپ کی توجہ کی برکت سے وہ جن پھر کبھی واپس نہ آیا۔ آپ کی دعا سے بہت سے ناخواندے عہدہ دار بن گئے۔ اور بہت سے مسکین مالدار ہو گئے۔ بعض اوقات آپ کی توجہ کی یہ حالت ہوتی کہ تلقین کرنے کے بعد اسی وقت آدمی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اور جو بے ہوش نہیں ہوتے تھے تو ان کے دل میں ذکر کا جوش اور عجیب حالت اور شہود حق کا ظہور ہوتا تھا۔ اکثر اوقات آپ کے ساتھ توجہ میں مولینا غلام نبی اور سید جماعت علی شاہ صاحب بیٹھے تھے اور شاہ صاحب کی یہ حالت تھی کہ جس کی طرف توجہ کرتے اس کو اسی وقت جذبہ و شوق اور گریہ ہو جاتا تھا۔ اور آپ فرماتے تھے کہ شاہ صاحب محنت کش آدمی ہیں۔ ان کی حالت اکثر دنیا کی طرف سے سرد ہو گئی ہے۔ اور تنہائی کو پسند کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اس شخص نے اپنے نفس کو قابو میں کیا ہے کھانے کے وقت ہر ایک شخص اچھی غذا کھاتا ہے۔ مگر وہ روکھی پر صبر کرتے تھے۔ حافظ جماعت علی شاہ صاحب پر آپ کی نظر ہر بانی بہت تھی۔ جس روز آپ نے ان کو تلقین فرمایا اور باطنی توجہ سے معمور فرمایا۔ تو حافظ صاحب کی اس وقت یہ حالت تھی کہ مثل ماہی بے آب زمین پر تڑپتے تھے۔ ایک برس تک ان کی یہی حالت رہی اور تلقین کے بعد اسی وقت آپ نے تاج مبارک ان کے سر پر رکھا اور موزوں کیا۔ جس وقت مولانا و مرشد ناراولپنڈی تشریف لائے تو میں نے عرض کی کہ یا سیدی آپ نے شاہ صاحب کو بہت جلدی موزوں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں حکم کا بندہ

ہوں۔ اور نیز شاہ صاحب کی محبت اور علم و علم مجھ کو پسند آیا ہے۔ اور مجھ کو فرمانے لگے کہ شاہ صاحب کی حالت دیکھو گے۔ اور ایک اور شخص کی نسبت فرمانے لگے۔ یہ میرے فرزند ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر ان کے ساتھ کوئی حسد کرے گا تو میرے ہی ساتھ کرے گا۔ پھر شاہ صاحب موصوف نے آپ کے ساتھ محبت اور خدمت اس درجہ تک کی کہ اگر کوئی شخص آپ سے بیعت ہونے کے لیے آتا تو فرماتے کہ شاہ صاحب ان کو رستہ بنا دو۔ اور فرماتے کہ جس شخص نے شاہ صاحب سے بیعت کی اس نے ہماری بیعت کی۔ اب دیکھئے کہ آپ کی توجہ اور مہربانی نے کیا کیا ظہور کیے ہیں۔ دوسرے شاہ صاحب کو تو والے یعنی مولانا اکبر شاہ صاحب اور مولانا مولوی صاحب بگے والے، آپ نے ایک نظر سے ان کا حال متغیر کر دیا۔ اور مولوی صاحب مرحوم کی یہ حالت تھی کہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اور شاہ صاحب کی یہ حالت ہے کہ رات بھر جاگتے رہتے ہیں اور درد و عشق و صادقیت کے نشان نظر آتے ہیں۔ اکثر اوقات اپنی زبان مبارک سے شاہ صاحب کی صفت کیا کرتے تھے۔ اے دل تو کہاں تک آں جناب کے اوصاف کرامات بیان کرے گا۔ اس چھوٹی سی کتاب میں ہرگز گنجائش نہیں۔ اور آپ کے اصحاب کا کہاں تک ذکر کرے گا۔ ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ آپ کا خلق عظیم اس قدر تھا۔ کہ ہر ایک یا یہی سمجھتا تھا کہ جس قدر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے شاید ہی دوسرے کے ساتھ ہو۔ جو شخص آپ کو دیکھتا تھا بول اٹھتا تھا۔ ہذا اولی اللہ۔ کہ اللہ کا دوست اور ولی ہے پس تیرے جیسے ناچیز شخص سے آں جناب کے اوصاف بیان ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں۔

۲۔ ذکر

ذکر از روئے لفظ اور نطق کے کوئی یعنی اس موجودات سے ہے۔ اور بلحاظ

۱۔ اس سے مراد خود حضرت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

معنوں کے ربانی ہے یعنی ذکر خلقت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان برزخ ہے۔ اور ذکر کے سبب ایسا تعلق حاصل ہوتا ہے جس کو علم لدنی کہتے ہیں جو سیکھنے یا سکھانے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ذکر اسم ذات اور نفی اثبات ہجوں کی طرح ہے۔ جس طرح کہ پہلے سچے جب تک سچے نہ کریں پڑھنا نہیں آتا۔ اسی طرح طالب صادق جب تک ذکر اسم ذات اور نفی اثبات کو اچھی طرح نہ پکارتے درجہ نہایت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس خاندان علیہ کے مشائخ طریقت قدس اللہ ارواحہم نے دو طرح کا ذکر اختیار کیا ہے ایک نفی اثبات دوسرا مجرد اثبات نفی اثبات سلوک کا فائدہ دیتا ہے اور مجرد اثبات جذبہ کے واسطے مفید ہے۔ ہمارے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم جذبہ کو مقدم سمجھتے ہیں۔ نفی اثبات کے ذکر کی ترتیب یہ ہے کہ لب کو لب پر رکھ کر منہ بند کرے۔ اور زبان کو تالو سے لگائے۔ اور دم کو روکے۔ مگر اس قدر کہ بہت تنگ نہ ہو جائے۔ اور حقیقت دل کو جو ایک لطیفہ دراکہ ہے جو ایک لمحہ میں زمین و آسمان پر سیر کر سکتا ہے۔ اور تمام جہان میں بھر سکتا ہے۔ سب فکروں اور اندیشوں سے خالی کرے۔ اور دل مجازی کی طرف جو بائیں طرف پہلو میں صنوبری شکل کا گوشت کا ٹکڑا ہے متوجہ کرے۔ اور ذکر میں اس طرح مشغول کرے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کوناف کے متصل دائیں طرف سے کھینچے اور دائیں موندھے کو حرکت دے کر بائیں موندھے تک پہنچائے۔ اور کلمہ الا اللہ کی ضرب دل صنوبری شکل پر اس طرح زور سے لگائے کہ اس کی گرمی تمام اعضاء میں پہنچے۔ اور محمد رسول اللہ کو بائیں طرف سے دائیں طرف لے جائے۔ اور جب لا الہ کے تو اس وقت یہ خیال کرے کہ کوئی موجود نہیں۔ اور تمام اشیاء نیز اپنے وجود کو بھی فانی اور نیست و نابود سمجھے۔ اور اثبات یعنی الا اللہ کہتے وقت یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود اور حق ہے۔ اور ہمیشہ کی بقا اسی کو حاصل ہے بعض مشائخ رحمۃ اللہ علیہم نے ذکر لا الہ الا اللہ اختیار کیا ہے۔ اور محمد رسول اللہ

کا دل میں خیال رکھتے ہیں حضرت خواجہ امام ربانی یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ دن رات ذکرِ نفی اثبات میں مستغرق رہے۔ اپنا سونا، جاگنا سب اسی پر لگائے۔ اور نماز فرض کے علاوہ نفلوں اور تسبیحوں کو ترک کر دے۔ فقط لا الہ الا اللہ پر ہی اختصار کرے۔ کیونکہ جہاں علم لدنی اور حکمت الہی ہو۔ وہاں نفلوں سے خدمت بجالانا رحمت و تکلیف ہے۔ اور مخلوقات سے علاقہ قطع کرنے کے واسطے اور کوئی ذکر ظاہری و باطنی لا الہ الا اللہ سے کامل و شافی نہیں ہے۔ اگرچہ دل پر ذکر جاری ہو جائے پھر بھی ذکر کی کوشش سے نہ بیٹھے۔ خاص کر صبح شام اور عصر کے وقت ذکر کے واسطے وقت کرے۔

خواجہ امام علی حکیم ترمذی نے فرمایا ہے جو اپنے ایمان کی دولت چاہے اُس کو لازم ہے کہ اپنے ہر کام اور ہر جگہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت کرے۔ شرکِ خفی کی تاریکی اور ظلمت اسی سے دور ہو کر نورِ ایمانی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ سالکوں کے نزدیک شرکِ خفی ہی ہے کہ دل میں اشیاء موجودات کی صورتیں نقش ہوں۔ جب یہ حال ہو تو حق کی نفی اور غیر کا اثبات ہوا۔ یہ ایک بڑا بھاری حجاب ہے جو سوائے ذکرِ لا الہ الا اللہ کے دور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اسی سے غیر کی نفی اور خدا تعالیٰ کا اثبات دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی مقصود اور غرض ہے۔

ذکر مجرد اثبات

اس کو ذکرِ خفی اور ذکرِ اسم ذات بھی کہتے ہیں۔ اس کی ترکیب اور طریق یہ ہے کہ مُنہ بند کر لے اور زبان تالو کے ساتھ لگائے اور آنکھیں بند کرے۔ اور قلب صنوبری شکل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے اسم کو خوب شد و مد کے ساتھ ناف کے نیچے سے کھینچ کر دماغ کی پھٹی تک پہنچائے۔ اور جو باہر کو سانس آتا ہے اُس سے

ہو گی ضربِ دل پر لگائے۔ اور زبانِ دل سے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اور خدا کی ذاتِ بے سچوں اور بے مانند کے معنی خیال میں رکھے بعض مشائخ رحمۃ اللہ علیہم اس ذکر کے بعد کوئی مقصود اور کوئی موجود کہنا بتاتے ہیں اور بعض اپنے پیر کا تصور رکھتے ہیں۔ ذکر کے وقت سانس روکنا عجیب لطف پیدا کرتا ہے اور شرح صدر کو مفید ہے۔ اس سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور خطرے دل میں نہیں آتے۔ اور جب تمام اشیاء موجودات کو فنا کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے وجودِ قدیم کو بقا کی نظر سے مشاہدہ کرتا ہے تو ایک عجیب حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ اسی ذکر پر مداومت کرنے سے توحید کی حقیقت ڈاکر کے دل میں قرار پکڑتی ہے اور اس کی بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو شرع، عقل اور توحید کے درمیان کچھ تناقض معلوم نہیں ہوتا۔ ذکرِ دل کی ایک صفت لازم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسے درجے کو پہنچتا ہے کہ حقیقتِ ذکر اور جوہرِ دل ایک ہو جاتے ہیں۔ اور غیر کا کوئی خیال دل میں نہیں آتا۔ ذکر مذکورہ میں فانی ہو جاتا ہے جب دل خیالِ غیر سے خالی ہوا۔ تو اس حدیثِ قدسی کے مطابق

لَا يَسْعَىٰ اَرْضِيًّا وَلَا سَمَآئِيًّا وَلٰكِنْ
میري وُسعَت نہ زمین رکھتی ہے نہ آسمان
يَسْعَىٰ قَلْبُ عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ۔
لیکن مومن آدمی کا دل۔

تجلیاتِ جمال و حقائقِ ذاتیہ الہی جلوہ ڈالتے ہیں۔ اور اذکر کُر کُر کا وعدہ خوف اور آواز سے مجرّد آشکارا ہوتا ہے۔ اور کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ کی خاصیت ظاہر ہوتی ہے لیکن جب تک رُوحانیت کا وجود باقی ہے۔ اور فنا کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا ہے۔ وہ ذکر حقیقت میں خفیہ نہیں ہے۔ اور جب حقیقتِ فنا تک پہنچ جائے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ باطنِ نفی سے ٹھہر جاتا ہے۔ اور سوائے اثبات کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا ذکر ہمہ تن اللہ، اللہ، اللہ ہوتا ہے۔ اور کلمہ حقیقت اور سر تک پہنچ جاتا ہے۔

اور ذکر کی حقیقت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی لذاتہ بذاتہ سے اسم متکلم کی حیثیت سے واسطے ظاہر کرنے صفات کمالیہ اور وصف کرنے صفتوں جمالیہ اور کمالیہ کے۔

وَحَقِيقَةُ الذِّكْرِ عِبَارَةٌ عَنْ تَجَلِّيَةِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ لِذَاتِهِ بِذَاتِهِ مِنْ حَيْثُ الْأَسْمَاءُ الْمَتَكَلِّمَةُ إِظْهَارَ اللَّصِقَاتِ الْكَمَالِيَّةِ وَوَصْفًا بِالنُّعُوتِ الْجَمَالِيَّةِ

اور پہلی تجلی جو سالک پر آتی ہے وہ تجلی افعال ہوتی ہے جس کو محاصرہ کہتے ہیں اور پھر تجلی صفات جسے مکاشفہ کہتے ہیں۔ اور پھر تجلی ذات جس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ حجۃ الاسلام نے فرمایا ہے کہ گمان نہ کرے کہ دل کا وزن ملکوت کی طرف بغیر مرنے اور سونے کے نہیں کھلتا۔ کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی بیداری میں ریاضت کرے اور دل کو غضب شہوت اور اخلاقِ بد اور بُرے کاموں سے بچائے اور ایک خالی جگہ میں بیٹھے اور آنکھیں بند کرے اور حواس معطل اور بے کار چھوڑ دے۔ اور دل کو ملکوت کی طرف نسبت دیوے۔ اور اللہ، اللہ، اللہ ہمیشہ زبانِ دل سے کہتا رہے۔ یہاں تک کہ اپنے آپ سے اور تمام جہانوں سے بے خبر ہو جائے۔ اس طرح مداومت کرنے سے دل کا وزن ملکوت کی طرف کھل جاتا ہے۔ تو ایسا شخص بیداری میں وہ کچھ دیکھتا ہے جو اوروں کو خواب میں مشکل دکھائی دے۔ رُوحیں، فرشتے اور پیغمبران علیہم السلام کو دیکھ لیتا ہے۔ اور ان سے فائدے اور فیض حاصل کرتا ہے۔ اور ملکوت زمین و آسمان اس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں۔ غرضیکہ ایسے ایسے امور دیکھتا ہے۔ جن کا بیان ممکن نہیں لیکن یہ مقام سوائے مجاہدے اور ریاضت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن مجید میں ریاضت اور مجاہدے کے واسطے ارشاد فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اور فرماتا ہے۔

اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا۔ اور

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ

تَبَيَّنَّا ۝ (۲۹/المزمل: ۸)

سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہے۔

اپنی سب تدبیریں اسی کے حوالے کر دے۔ اور وہ خود تیرے سب کام کر دے گا
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ كَيْدًا ۝ (پ ۲۹/المزمل: ۹)
جب تو نے اس کو وکیل بنا لیا تو گویا اہل جہان سے فارغ ہو گیا۔ اب ان سے الگ
ہو جا۔ اور ان میں مت مل۔

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْ ۝
اور صبر کیجئے ان کی (دل آزار) باتوں پر
هَجْرًا جَمِيلًا ۝ (پ ۲۹/المزمل: ۱۰)
اور ان سے الگ ہو جاتے بڑی خوبصورتی سے

ان آیات کے مضمون سے ریاضت کا اچھا سبق مل سکتا ہے۔ ریاضت سے
دل صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ خلقت کی عبادت اور شہوت پرستی اور اشیاء موجودات
کے شغل اور کاروبار سے نجات اور خلاصی پا جاتا ہے۔ اکثر محققین نے مجاہدے کو مشاہدے
کا سبب اور علت فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

المُشَاهَدَاتُ مَوَارِيثُ
لِلْمُجَاهِدَاتِ وَلَا يَسْتَقِيمُ النَّهَايَاتُ
إِلَّا بِتَصْحِيحِ الْبَدَائِيَاتِ وَذَلِكَ بِتَيْسُرِ
إِكْبَتِكِ الْعَادَاتِ وَهَجْرَانِ
الْمَالُوفَاتِ -
مشاہدات مجاہدات کی میراث ہیں
اور نہایت تصحیح ابتدا کے بغیر نہیں
ہوتی۔ اور وہ ترک عادات اور
پسندیدہ چیزوں کے چھوڑنے سے
میسر ہوتی ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے جب تک صدق مجاہدہ نہ ہوگا۔ ستر کی صفائی حاصل
نہ ہوگی۔ صوفیوں کا یہی رستہ ہے۔ اور یہی نبوت کی راہ ہے۔ اور یہ گمان نہ
کرے کہ یہ امور پیغمبروں ہی سے مخصوص ہیں۔ بلکہ ہر ایک آدمی فطرت میں اس
کے لائق ہے۔ کُلُّهُمُو لُوْدِيُوْلُدٌ عَلٰی فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ۔ اسی کی طرف
اشارہ ہے۔

جو شخص یہ اعتقاد نہ کرے کہ اللہ کے کربندے
حالِ بیداری میں وہ امور دیکھتے ہیں جو ان
کے سوا دوسرے خواب کی حالت کے بغیر نہیں
دیکھ سکتے تو اس نے ابھی ایمان بالنبوت
کی حقیقت کی طرف ہدایت نہیں پائی۔

وَلَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ لِلَّهِ عِبَادًا
يُشَاهِدُونَ فِي حَالِ الْبِقُظَةِ مَا لَا
يُمْكِنُ لِغَيْرِهِمْ أَنْ يَرَوْهُ إِلَّا فِي حَالِ
النُّوْمِ لَمْ يَهْتَدِ إِلَى حَقِيْقَةِ الْإِيْمَانِ
بِالْنُّبُوَّةِ -

۳۔ مراقبہ

طریق مراقبہ نفسی اثبات کے طریق سے اعلیٰ ہے۔ اور جذبہ کے طریق سے بہت
قریب اور نزدیک ہے۔ مراقبہ سے ملک و ملکوت میں تصرف و وزارت کے درجے کو
پہنچ سکتا ہے۔ دوسروں کے باطن کو منور کر سکتا ہے۔ دل میں مقبولیت اور دوام حضور
حاصل ہو جاتا ہے مگر یاد رہے کہ جب تک پہلے قطع علائق نہ کرے۔ اور نفس کی مخالفت
پر صبر نہ کرے۔ غیروں کی صحبت سے کنارہ نہ کرے۔ مراقبہ کی دوامی دولت حاصل
نہیں ہو سکتی۔ مراقبہ کے معنی محافظت کرنے کے ہیں یعنی دل کی نگہبانی کرنی۔ تاکہ
اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر خیال داخل نہ ہو۔ اور دل کی توجہ کو حق سبحانہ
کی طرف پھیرنا۔ یا مراقبہ کے معنی انتظار ہی کے ہیں یعنی طالبِ صادق تمام اشیاء
بلکہ اپنے وجود سے قطع تعلق کر کے حق سبحانہ کے حضور میں فیوض الہی اور جذباتِ غیبی کا
منظر رہتا ہے۔ اہل تصوف کی مراد مراقبہ سے ایک حالتِ قلبی ہے جو ایک قسم کی معرفت سے حاصل ہوتی
ہے اور وہ طریقہ جس سے معرفت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو دل کی باتوں اور باطن کے
احوال کا عالم جانے اور سب بندوں کے عمل اور ہر ایک چیز پر اس کو رقیب اور
محیط سمجھے۔ جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَاطِلٌ - اور فرماتا ہے
الَّذِي عَلَّمَ بَانَ اللّٰهَ يَرِي ۝ جب ذکر کے دل پر یہ حالت غالب ہو جاتی ہے کہ

میرے رب نے ہر ایک چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اور وہ سمیع و بصیر اور حفیظ و نگہبان ہے اور
 دل میں بے چوں اور بے چگون کے معنی جو مبارک اسم اللہ سے مفہوم ہوتے ہیں بے اسطہ
 کسی عبارت و الفاظ عربی، فارسی عبرانی وغیرہ کے دھیان رکھتا ہے تو بتدییج دل
 اس اجلال کے ملاحظہ میں ایسا ڈوبتا ہے کہ اعضائے ظاہری کی طرف بھی التفات نہیں
 کرتا جب ایسا شخص ظاہری طاعت کے لیے حرکت کرتا ہے تو اُس کا وجود اُس وقت
 ایسا ہوتا ہے گویا کہ بے حس ہے جب اس کا دل مستغرق محبوب ہوتا ہے تو سب اعضا
 اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ ایسا وہی شخص ہے جس کو ایک ہی فکر ہو۔ اور اللہ کریم
 نے اُسے سب فکروں سے بچا دیا ہو۔ ایسے شخص کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر اس کے
 پاس کوئی آئے جانتے تو اُس کو خبر نہیں ہوتی۔ باوجود آنکھیں کھولے ہوئے کے
 بھی نہیں دیکھتا۔ اگر اُس کو کچھ کہا جاتے تو باوجود بہرہ نہ ہونے کے بھی نہیں سنتا۔
 سوائے بے چوں اور بے چگون کے معنوں کے اس کے چشم بصیرت میں کچھ نہیں رہتا۔
 اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے امور اور حالات اس پر طاری ہوتے
 ہیں کہ اگر ان کو خود بھی بیان کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ اَنَا الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ
 وَ اَنَا الْحَقُّ ہو جاتا ہے۔

اے برادر تو ہمیں اندیشہ
 گر گل است اندیشہ تو گلشنی
 مابقی تو استخوان و ریشہ
 در بود خار سے تو ہمہ گلخنی
 انانیت نیست و نابود ہو کر تُوئی کا جمال سر سے پاؤں تک جلوہ گر ہو جاتا
 ہے۔ جس طرف دیکھتا ہے اسی کا جمال دیکھتا ہے۔
 بسکہ رجاں فکار چشم بیمارم تُوئی ہر چہ پیدائے شود از دور بندام تُوئی
 اس وقت جو چیز اس کے سامنے آئے یا اس کے دل میں گزرے اسی کا رنگ
 اسی کی صورت پکڑ جاتی ہے۔

گر گل گزرد بخاطر گل باشی   در بلبیل بے قرار بلبیل باشی
تو جزوی و حق کل است گر روز بے چند   اندیشہ کل پیشہ کنی گل باشی

یہ مراقبہ جو ہم نے بیان کیا ہے یستی کی سرحد اور مقام حیرت ہے۔ اس مقام میں سالک کا وجود نہیں رہتا۔ بلکہ تمام چیزیں اپنے آئینہ جمال میں دیکھتا ہے۔

تُو دروگم شو کمال این سست و بس

تُو مباش اصلًا وصال این سست و بس

مصرعہ۔ خبر درویش است جملہ نیک و بد۔ یہ بڑا عالی مقام ہے۔ اور جتنے مقام ہیں زہد و توکل، ذکر، فنا، خلقی، فنا، رضائی، فکر اسما و صفات، سب اس مرتبہ کے نیچے ہیں۔ بزرگوں نے اس کا نام فنا الفناء رکھا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ اس مصمت سے اس کو ترقی بخشے تو اس فنا کے بعد جو بقا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔

فصل ۹۔ حضرت مجدد صراطِ حمید علیہ السلام کے سلوک کا مختصر حال

لطائفِ عشرہ۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ نفس مبداً شہوات اور لذاتِ حسی ہے۔ وہ ایک لطیف بخار ہے جو جوہِ قلب سے بذریعہ حرارتِ غریزی کے پیدا ہوتا ہے اور عروق کی راہ سے بدن کے تمام اعضاء و اجزاء میں جاری ہے۔ اور بدن کی حسی و حرکت اسی سے ہے۔ اور بھوک و سیری اور حرص و ہوا اور تمام نفسانی صفات اسی سے قائم ہیں۔ رُوحِ حیوانی اطباء کے نزدیک یہی ہے۔ رُوحِ انسانی کا تعلق بدن کے ساتھ اسی نفس کے ذریعہ سے ہے۔ اور لطافت و کثافت میں دونوں طرف کی تناسبت کی وجہ سے رُوح اور بدن کے درمیان بطور برزخ کے ہے اور رُوح کا تعلق نفس کے ساتھ ایسا ہے جیسے مرد کا عورت کے ساتھ۔ ان دونوں کے ملنے سے ایک لطیفہ پیدا ہوا ہے جس کو قلب کہتے ہیں۔ اور وہ ان دونوں کے درمیان معلق اور منقلب ہے۔ اور دونوں میں سے کسی ایک کے احکام کے غلبہ کی وجہ سے اسی کا تابع ہے محسوسات کا مدرک نفس ہے اور معقولات کا مدرک رُوح اور معقول و محسوس سے مرکب اشیاء کا مدرک قلب ہے۔ پس چاہیے کہ ایسی اشیاء جو نہ معقول ہیں اور نہ محسوس جیسے کہ ذات و صفاتِ الہی ان کا مدرک کوئی اور ہو۔ پس ایک اور لطیفہ نہایت اعلیٰ و اصفیٰ پیدا کر دیا جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور اس کو سر کہتے ہیں۔ پھر ایک اور لطیفہ سر سے زیادہ اصفیٰ بھیج دیا۔ اور اس کو سر کے ساتھ متعلق کیا۔ اس کو خفی کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات کا کشفِ خفی سے ہوتا ہے۔ گویا سر کا اتصال ذات سے بحیثیتِ تلبس باسما و صفات کے ہے۔ اور خفی کا اتصال بحیثیتِ تجرد اور تنزہ کے۔ اس کے بعد ایک اور لطیفہ نہایت ہی اعلیٰ و

اصغی پیدا کیا۔ جو ان سب سے اشرف اور الطف ہے۔ اس کو اخفی کہتے ہیں لطیفہ
 اخفی سے ذات کا انجذاب تجرد اور تنزہ کی قید سے بھی معرا اور منزہ اور مبرا ہے۔
 کہتے ہیں کہ یہ لطائف روح علوی کے ہمراہ ہر ایک فرد انسانی میں بطور امانت
 رکھے ہیں لیکن بسبب کفر و شرک کی ظلمات اور صفات بشری کی تاریکی کے ظاہر
 نہیں ہوتے۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے بعد ظاہر ہو جاتے ہیں
 اکثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجلیہ روح کے بعد یک لخت فائض ہو جائیں۔ حضرت
 مجدد و صاحب فرماتے ہیں کہ انسان دس لطائف سے مرکب ہے۔ ان میں سے
 پانچ لطیفے عالم امر میں سے ہیں اور پانچ عالم خلق سے۔ جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ
 اپنی کلام قدیم میں فرماتا ہے۔ **اَلَا لَئِذَا خُلِقَ ذَاكُم مِّنْ عَلَقٍ** (اور حسن لو
 اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم دینا) اور عالم امر کو جبروت کہتے ہیں۔ جیسے کہ عالم
 ارواح و روحانیت ملائکہ ہے۔ ان کا وجود ظاہر چشم سے نظر نہیں آتا۔ بلکہ یہ امر الہی سے
 بے واسطہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس سبب سے ان کو عالم امر کہتے ہیں۔ اور پانچ عالم خلق
 سے ہیں۔ ان کو ملک بھی کہتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں جو ظاہر چشم سے محسوس اور نظر آتی
 ہیں۔ جیسے کہ عرش سے فرش تک یعنی اربعہ عناصر اور نفس ناطقہ کو عالم خلق کہتے
 ہیں۔ اور قلب و روح، برسر و خفی اور اخفی یہ عالم امر سے ہیں۔ اور اصل ان جو ہروں
 کا لامکانیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کسی ایک جگہ جسم
 انسان میں امانت رکھ دیا ہے۔ اور اصل ہر ایک لطیفے کی عالم امر سے ہے۔ چنانچہ
 اصل نفس اصل قلب سے ہے۔ اصل باء اصل روح سے، اصل آب اصل برسر سے،
 اصل نار اصل خفی سے اور اصل خاک اصل اخفی سے ہے لیکن انسان بسبب
 علاقہ دنیاوی کے اپنی اصل سے غافل ہو گئے ہیں۔ اگر خدا چاہے تو کسی مرشد کامل
 کی توجہ سے آگاہ کر دے۔

یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اصل تک، پھر اور
پھر اور پھر وہ ذاتِ بحت (مجرد) جو صفات و
شأنوں (کے تصور سے خالی ہو) تک پہنچ جائے
پس فنا سے اتم (مکمل فنا کا مقام) اور بقا
مکمل (یعنی مکمل ترین بقا کا مقام) میسر آتا ہے۔

حَتَّىٰ يَصِلُوا إِلَى الْأَصْلِ ثُمَّ وَثُمَّ
وَتُمَّ حَتَّىٰ يَنْتَهَىٰ إِلَى الذَّاتِ الْبَحْتِ
الْمُعَرَّةِ عَنِ الصِّفَاتِ وَالشُّيُونَاتِ
فَيَحْصِلُ لَهُ الْفَنَاءُ الْأَتَعَرُّ وَالْبَقَاءُ
الْأَكْمَلُ۔

اور انہی کو مقامِ عشرہ کہتے ہیں۔ اور جو عالمِ خلق کے تزکیہ کرنے والے ہیں۔ ان کا طے
کرنا ان کے نزدیک واجب ہے۔ اور جن لوگوں کو جذب و عشق حاصل ہو وہ عالمِ امر کا
تزکیہ کرتے ہیں۔ ان کو ان کی کچھ پرواہ نہیں۔ یہ مقام ان کو خود ہی حاصل ہو جاتے ہیں۔
جیسے کہ ہمارے مولانا و مرشدنا کے طریقہ میں ہے۔ آپ جذب کو ہی مقدم سمجھتے ہیں۔
اور غوثِ صمدانی، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لطیفہ قلب
کا نور زرد ہے۔ اس کی ولایت حضرت آدم علیہ السلام کے زیرِ قدم ہے۔ جس کو یہ
نور حاصل ہو وہ اسی ذریعہ سے خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو آدمی المشرب
کہتے ہیں۔ اس لطیفے کی جگہ بائیں پہلو میں زیرِ پستان ہے۔ دوسرا لطیفہ روح ہے
اس کی جگہ دائیں پہلو میں پستان کے نیچے ہے۔ اس کا نور سرخ ہے۔ اور اس کی
ولایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیرِ قدم ہے جس کو یہ حاصل ہو اس نے
ولایت کا دوسرا درجہ حاصل کیا۔ ایسے شخص کو ابراہیمی المشرب کہتے ہیں تیسرا لطیفہ
سرخ ہے۔ اس کی جگہ سینے میں بائیں پستان کے اوپر ہے۔ اور یہ روح سے زیادہ لطیف
ہے۔ اس کا نور سفید اور اس کی ولایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیرِ قدم ہے جس
کو یہ حاصل ہو اس کو موسوی المشرب کہتے ہیں۔ چوتھا لطیفہ خفی ہے۔ اس کی جگہ اہیں طرف
پستان کے اوپر ہے اور یہ لطیفہ سر سے زیادہ لطیف ہے اس کا نور سیاہ اور اس کی ولایت زیرِ قدم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کو یہ نور حاصل ہو اس کو عیسوی المشرب کہتے ہیں جس نے یہ حاصل کیا اس نے چوتھا درجہ ولایت کا

حاصل کیا حضرت خواجہ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور محمد ہندویش لکڑی کاٹنے کے واسطے جنگل کی طرف گئے اور ہم آپس میں توحید کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ توحید میں انسان پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر کسی کو کہے کہ مرجا تو وہ مرجاتا ہے لیکن اُس نے نہ مانا۔ اور میں نے یہ بات منہ سے نکالی تھی کہ میری حالت میں تغیر آگیا۔ میں نے اُس کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ مرجا۔ وہ اُسی وقت مر گیا۔ اور وہ موسم گرما تھا۔ میرا دل گھبرا یا۔ قریب ایک سایہ تھا وہاں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے دل میں خیال آیا کہ محمد زاہد زندہ ہو جا۔ پھر وہ زندہ ہو گیا۔ یہ ماجرا حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اُسی وقت کہنا تھا کہ زندہ ہو جا وہ زندہ ہو جاتا۔ الغرض اولیاء اللہ سے جب ایسی باتیں ظہور میں آئیں تو اُس وقت عیسوی المشرب ہوتے ہیں سبحان اللہ! اس زمانہ میں مدعی تو بہت ہیں لیکن اگر امتحان لیا جائے تو بیماری بھی شفا نہیں پاتے۔ پانچواں لطیفہ اخفی ہے۔ یہ بہت ہی لطیف اور حضرت خلاق سے اقرب ہے۔ اس کا نو زبیر ہے۔ اس کی جگہ سینے کے درمیان ہے۔ اس کی ولایت زیر قدم حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس کو یہ نور حاصل ہو۔ اُس کو محمدی المشرب کہتے ہیں۔ اور جس کو یہ حاصل ہو گا تو اس کو ولایت پنجگانہ حاصل ہوگی۔ اس کے حاصل ہونے کے بعد نماز میں نہایت ہی لذت پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز اندھیرے میں پڑھنی بہت مفید ہے۔ اس سے اخفی بہت جلدی حاصل ہوتا ہے۔ ان لطائف عشرہ کا طے کرنا سوائے محبت شیخ اور مراقبہ کے ناممکن ہے۔ مراقبہ کی ترکیب و ترتیب اوپر بیان ہو چکی ہے۔ اگر شوق و محبت شیخ دل پر غالب ہو جائے تو لطائف خود بخود طے ہو جاتے ہیں بعض کے نزدیک اگر چار گھڑی تک ذکر کرنے کے وقت خطرہ دل میں نہ آتے تو یہ لطائف خود بخود طے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک اگر انوار مثل ستاروں کے نظر آنے

لگیں تو سمجھنا چاہیے کہ پانچ لطفے خلق اور پانچ امر کے جو عرش پر ہیں سب حاصل ہو گئے۔
(لطائف کا بیان ختم ہوا)

پھر ان کے بعد سالک کا یہ حال ہوتا ہے کہ جہاں اُس کی نظر پڑے۔ اس کو حق ہی نظر آتا ہے۔ اور دھومِ معکرو ایتما کثتم (ترجمہ۔ اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو) کے معنی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کبھی تو سکوت پسند کرتا ہے اور کبھی ذکرِ زبانی یعنی تہلیل و تسبیح میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ذوق و شوق اور گریہ میں ایسا محو ہوتا ہے کہ سوائے حق کے کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ مرتبہ ولایتِ صغریٰ ہے اس کے حاصل ہونے کا یہ نشان ہے کہ سالک اس وقت لوگوں سے وحشت کرتا ہے۔ اور ہر وقت ذکر اور مقامِ حیرت میں رہتا ہے۔ اس کے بعد ولایتِ کبریٰ کی سیر کرتا ہے یعنی سالک کے ہر رگ و ریشہ میں ذکر جاری ہو جاتا ہے جس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ اس مقام میں تین طرح کا مراقبہ کرنا پڑتا ہے۔ اقربت کا جیسے کہ آیت شریف میں ہے وَنَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ترجمہ۔ اور ہم اس سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) اس مراقبہ میں یہ تصور کرنا پڑتا ہے کہ اُس ذات پاک سے فیض آرہا ہے۔ اور وہ میری رگِ گردن سے زیادہ نزدیک ہے۔ اور اس کا فیض لطائفِ خمسہ پر آتا ہے۔ اور جذبہ اور حضور اور بعض اوقات جذبہ تمام بدن میں ہونے لگتا ہے۔ اور بعض اوقات نسبتِ قلب میں بے مزگی پیدا ہوتی ہے تو اس وقت زبانی ذکر فائدہ بخش ہوتا ہے اس کے بعد سالک کے دل میں آیت شریف يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے) کے مطابق یہ محبت جوش مارتی ہے کہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے اور میں اُس کو دوست رکھتا ہوں۔ اس مقام میں سالک کو مقامِ عشرہ جس پر سلوک کی بنا ہے حاصل ہوتے ہیں۔ اول۔ توبہ۔ توبہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ دل میں معصیت

کا خطرہ ہی نہیں گزرتا، کرنے کا تو کیا ذکر۔ دوم رضا یعنی جو کچھ خدا کرے اُس پر راضی ہوتا ہے اگرچہ اُس کی مرضی کے برخلاف ہو۔ ہمارے مُرشدنا و مولینا ایک روز فرماتے لگے کہ تسلیم کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی اُس کو بُرا کہے یا اُس کی بُری صفت کرے یا اچھی تو اُس کو یکساں معلوم ہو۔ نقل ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مُرید تسلیم کے مقام میں تھا۔ اُس کی صفت کسی نے آپ کے سامنے کی۔ آپ نے فرمایا اس مجہول خنزریر کی کیا صفت کرتے ہو۔ اور اس کے سوا کچھ اور بھی کہا مگر اُس شخص کا نہ چہرہ متغیر ہو نہ کچھ حال بدلا۔ اس کے بعد آپ نے اُسے گلے سے لگایا اور فرمایا کہ مبارک ہو تمہیں۔ ہم نے تمہارا امتحان لیا تھا۔ سٹوم توکل یعنی خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ روزی کے واسطے اسباب ہونے کے سبب اُداس نہیں ہوتا۔ اور یقین کرتا ہے کہ روزی رسال موجود ہے۔ چہارم زہد یعنی دنیا و مافیہا سے منہ پھیر لیا ہے۔ پنجم قناعت۔ ششم عزلت۔ ہفتم ملازمت ذکر۔ ہشتم توجہ۔ نہم صبر اور دہم مراقبہ۔ الغرض صبر و شکر۔ یقین و طمانیت اور کشف قبور اور کشف ارواح اس مقام میں حاصل ہو جاتے ہیں اور قبول تکلیفات شرعیہ میں دلیل کا محتاج نہ ہوتا اور ثواب و عذاب میں یقین کا قوی ہونا یہ سب دل پر کھل جاتا ہے۔ اور دل توحید شہودی میں نرم ہو کر اس طرح پگھلتا ہے جیسے برف آفتاب کے سامنے ع۔

عشقِ حق سے دل جلے جیسے کباب   یا کہ جیسے برف پیش آفتاب
یعنی ہستی نیست کرتے ہیں عزیز   ماسوا حق کے نہیں رکھتے تمیز
کشفِ محبوب میں لکھتا ہے کہ خدا کے دوستوں کا دل ہرگز نہیں ٹھہرتا۔ عمر بھر
جان طلب ہی میں رہتی ہے۔ سچ کہا مولانا نے ع۔

شَرِبْتُ الْحُبَّ كَأَسَا بَعْدَ كَأَسٍ
فَمَا نَفَدَ الشَّرَابُ وَلَا دَوِيْتُ

مرکز بھی ہمارا دل بے تاب نہ ٹھہرا کشتہ بھی ہوا تو بھی یہ سیلاب نہ ٹھہرا

ہر زمانے رُوئے جاناں را نقابے دیگر است

ہر حجابے را کہ طے کر دی حجابے دیگر است

بیان کشف قبور کی یہاں ضرورت نہ تھی مگر تھوڑا سا بیان کشف کا کر دیا ہوں

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشف قبور اس کو کہتے ہیں کہ

جب آدمی کسی بزرگ کی قبر پر جائے تو ایک بار الحمد شریف اور تین بار سورۃ اخلاص

اور معوذتین پڑھ کر اُس کے رُوح کو بخشے اور مغرب کی طرف بیٹھ کر کے اُس کے منہ

کے مقابل دوزانو یا مربع ہو کر بیٹھ جائے۔ اور اپنے دل کو تمام خیالات سے خالی کر کے

اُس بزرگ کی طرف متوجہ ہو۔ تاکہ صاحبِ قبر کی نسبت ظاہر ہو جائے۔ اور اُس کی صوت

مثالیہ کو بصیرت کی چشم سے دیکھنے لگے۔ یہاں تک کہ اس سے باتیں کرنے لگے بشرطیکہ

دیکھنے والے کا دل مصفا ہو۔ اگر مصفا نہ ہوگا تو اس میں اختلاف ہے۔ کیونکہ شیطان بھی

اپنی شکل کو مختلف شکلوں میں مثل کر سکتا ہے۔ اور قوتِ متخیلہ کو بھی صورتوں کے بنانے میں

بہت دخل ہے۔ اس واسطے ہمارے خواجگان نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اس

کشف کو معتبر نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کو کمال لطافت حاصل

نہ ہو وہ کیا جانے گا کہ یہ صورتِ شیطان ہے یا قوتِ متخیلہ کا اثر، تو اس سبب سے دھوکا

کھا جائے گا۔ ہاں جب دل کو تصفیہ اور تزکیہ حاصل ہو۔ اور دل کی حقیقت کا آئینہ

زنگِ کینہ سے پاک و صاف ہو گیا ہو تو اس حالت کو معتبر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو

آدمی ان کے پاس بیٹھتا ہے اسی وقت اُس کی باطنی نسبت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اس

کا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بزرگوں کی قبروں

پر تشریف لے جاتے تھے اور ان سے استعانت جاتے رکھتے تھے۔ بلکہ خود بھی اس

کشف کو کرتے اور جائز فرماتے تھے۔ غرض کہ ولایتِ کبریٰ میں سالک کی عجیب

حالت ہوتی ہے جسد، نخل، حقد، حجب جاہ اور عجب کا نشان ہی نہیں رہتا۔ اس کے بعد ولایت ملائکہ پیش آتی ہے۔ اور کمال لطافت اور نزاکت باطن میں حاصل ہو کر ملائکہ اعلیٰ سے مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ اور اسرارِ مخفی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور دل کو حضور و عروج اور نزول حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ اس مقام میں خاک کو چھوڑ کر تینوں عناصر ہی سے کام پڑتا ہے۔ اور کبھی تمام بدن نور کے سبب مثل آئینہ کے ہو جاتا ہے۔ اس وقت عروجِ دل کا یہ حال ہوتا ہے کہ بسبب لطافتِ روح کے گویا عرش پر ہی رہتا ہے۔ اس کی ترقی کے واسطے کثرت

ذکر اور تہلیل اور نوافل ضروری چاہیے۔ مثنوی

جس گھڑی ہو اس اثر کا کچھ ظہور
نفس عاجز روح ہونے ذمی شعور
لیک تن سے جاں کو نسبت ہے سپر
اس سبب سے ہے وہ عاجز سخت تر
تن یہ کہتا ہے نہ جاؤں عرش پر
جان کہتی ہے رہوں کیوں فرش پر
یعنی جاں ہے پاک چاہے پاک کو
تن نجس ہے نجس چاہے خاک کو
اور بسبب لطافتِ روحانی کے بدن مثل آئینہ کے ہو جاتا ہے۔ اور اس میں عجب لطافتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں البتہ ابتدا حالت میں جو سلطان الاذکار میں پیدا ہو جاتی ہے وہ اور ہے اور یہ اور۔ اور اس کا فرق مثل پوست اور مغز کے سمجھنا چاہیے۔ ولایتِ علیا تمام ہوتی۔ اور اس ولایت کے بعد سیر کمالات نبوت پیش آتے ہیں اور دوامِ تجلی ذاتی بے پردہ اسما و صفات کے اور حضور بے جہت حاصل ہوتا ہے۔ اور اس مقام میں ایک نقطہ طے کرنا تمام مقاماتِ ولایت سے بہتر ہے اس مقام میں دل مطمئن اور اس کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تپش و لیے تابی اور توجید و جودی و آہ و نالہ سب زائل ہو جاتے ہیں۔ اور طبیعت نہایت ہی مطمئن اور لطیف ہو جاتی ہے۔ اس کی ترقی کے واسطے تلاوتِ قرآن مجید اور

نماز حضور اور درازی قنوت اور اس کے سوا اور دعائیں فائدہ بخش ہیں۔ اگر حافظ کلام اللہ ہو تو دو یا تین پارہ سے کم نہ پڑھے۔ اگر ناظرہ خوان ہو تو سورۃ اخلاص اور سورۃ یسین بہت پڑھے۔ اس کے بعد کمالات اولوالعزم پیش آتے ہیں۔ اور انہی کامراقبہ کرتے ہیں۔ اور حقیقت کعبہ ربانی پیش آتی ہے۔ اس مقام میں مراقبہ حقیقت کعبہ سے مراد ظہور سر اوقات عظمت و کبریائی ذاتیہ الہی سے ہے۔ یعنی سالک کے دل پر ایک بھید وارد ہوتا ہے اور فنا و بقا کے حاصل ہونے کے سبب اس وقت سالک تمام موجودات کو اپنی طرف متوجہ سمجھتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی فرماں بردار اور تابع نہ ہو۔ جیسا کہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں آیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعض اوقات مشرق و مغرب میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم سے باتیں نہ کرے۔ یہاں تک کہ ہوائیں بھی کہتی ہیں کہ اے ابوالحسن کچھ ضرورت ہے تاکہ ہم تم پر سونا ہو کر گریں۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر مشرق یا مغرب میں کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے پاؤں میں کانٹا لگا ہو یا بھوکا ہو تو مجھ کو اللہ کریم اس سے آگاہ کر دیتا ہے۔

یا وحی گرمونس جانست بود ہر دو عالم زیر فرمانت بود
اس کے بعد مراقبہ حقیقت قرآن کرتے ہیں۔ اس وقت اسرار حروف مقطعات اور آیات متشابہات ظاہر ہوتے ہیں اور باطن کھل جاتا ہے۔ اور وقت قرأت قاری کی زبان شجرہ موسوی کا حکم پیدا کرتی ہے۔ اور قرآن مجید پڑھنے کے واسطے ہمہ تن زبان بن جاتا ہے۔ اور نور قرآن نازل ہونے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد حقیقت صلوٰۃ ہے سبحان اللہ! اس بلند مقام کا کیا ذکر ہے۔ کہ حقیقت کعبہ اس کا دوسرا جزو معلوم ہوتی ہے جب سالک اس حقیقت سے کامیاب ہوتا ہے۔ تو نماز میں دار فانی سے نکل کر دار الآخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ - یعنی نماز مومن کی معراج ہے۔ اور
 اَرِحْنِي يَا بِلَالُ قُرْآنَ عَيْنِي
 اے بلال! مجھے راحت پہنچاؤ۔ میری
 آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
 فِي الصَّلَاةِ -

اسی نماز کی طرف اشارہ ہے۔

مثنوی

دیکھ تو ان کی نماز اے ذی سیر
 جب کریں تکبیرِ اولیٰ وہ تمام
 جب پڑھیں قرآن کو با صدقِ دل
 دیکھ کر انوار اس کے اے ذی سیر
 یعنی ہستی نیست کرتے ہیں عزیز
 جس کی ہستی نیست ہو پیشِ خدا
 حق سے واصل غیر سے ہیں بے خبر
 نورِ وحدت دیکھ لیں اے نیک نام
 نورِ وحدت سے وہیں جاتے ہیں مل
 سوختہ ہوتے ہیں عاشقِ سر بسر
 ماسوا حق کے نہیں رکھتے تمیز
 اس کو کہتے ہیں ملائکِ مرحبا

خوب پھانا خدا کو اے بشر
 ماسوا حق کے گیا سب سے گذر

المختصر فوق مرتبہ حقیقتِ صلوٰۃ مقامِ عبودیت ہے۔ یہاں کسی کی مجال
 نہیں ہے کہ عابد اور معبود میں فرق کرے۔ اس راہِ دور و راز میں کوتاہی نظر آتی
 ہے لیکن الحمد للہ کہ نظر کے واسطے کس قدر گنجائش ہے۔ اس جگہ جو ذات کے محبوب
 حروف ہیں اس کا مراقبہ کرتے ہیں۔ اور امرِ قَفِّ يَا مُحَمَّدٌ اسی طرف اشارہ ہو سکتا
 ہے یعنی قدم آگے نہ رکھ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سیرِ نظر و سیرِ قدم سے یہ مراد
 نہیں کہ وہاں مشہود و شاہد ہو بلکہ یہ ایک صورتِ مثالیہ ہیں آیا تو اس کو سیرِ نظر کہا۔
 ورنہ اس میں نظر کہاں اور قدم کہاں۔ بلکہ قدم رکھنے کی گنجائش ہی نہیں۔ ہاں البتہ

اس جگہ عبادتِ صلواتیہ سے ہدایتِ نظر و بصر کو ترقی ہوتی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد معاملہ درار الوراہ ثم درار الوراہ ہے۔ سیرِ حقائقِ الہی اب تمام ہوا۔ اب سیرِ حقائقِ انبیاء علیہم السلام کریں گے۔ مگر اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ سیرِ حقائقِ الہیہ میں فضلِ الہی درکار ہے۔ اور سیرِ حقائقِ انبیاء علیہم السلام میں محبتِ سیدِ الابرار صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے جس طرح اللہ کریم اپنی ذات کو دوست رکھتا ہے اسی طرح اپنے افعال و صفات کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اول سالک کی سیرِ کمالاتِ صفاتی و حقیقتِ ابراہیمی ہے۔ یہ مقام عجیب بابرکت ہے۔ اس میں تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں۔ اسی واسطے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مامور ہوئے کہ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا (النحل: ۱۲۳) (ترجمہ۔ پیروی کرو ملتِ ابراہیم کی) اور اسی سبب سے آپ اپنی نماز میں اور برکات میں حضرت ابراہیم سے تشابہ فرماتے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔ اس مقام میں خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کی ترقی کے واسطے درود شریف پڑھنا ضروری ہے اور اس میں خاص محبت حق تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیرِ حقیقتِ موسوی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسا کہ محبت اپنے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے اور باوجود ظہورِ محبت ذاتی کے کبھی شانِ استغبار بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور یہی سبب تھا کہ بعض موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے باکانہ کلام کی ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ سُبْحٰنَهُ حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلِهِ اِنْ هٰى اِلَّا فِتْنٰتُكَ۔ اس مقام پر درود شریف اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ خُصُوْصًا عَلٰى كَلِيْمِكَ مُوسٰى۔ ترقی بخش ہے۔ اور اس مقام میں ایک قسم کا شور و شوق پیدا ہوتا ہے کبھی سالک جوش میں آکر یہ بھی بول اٹھتا ہے کہ اے

ربِّ مجھ کو نظر آرَبِ اَرِنِي اَنْظُرُ اِلَيْكَ۔ اسی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد حقیقتِ محمدی ہے یہ مقامِ محبت و محبوبیتِ ذاتیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس مقام میں فنا و بقا خاص ظہور کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اتحاد و شوق پیدا ہوتا ہے کہ گویا دونوں ایک چشمہ سے پانی پی رہے ہیں۔ ہم آغوش و ہم کنار ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس میں حضرت اِمَامِ رَبَّانِي رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ نے فرمایا کہ میں خدائے عز و جل کو اس واسطے چاہتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ اس مقام میں درود شریف کی کثرت چاہئے۔ اس کے بعد سالک حقیقتِ احمدی میں داخل ہوتا ہے۔ اس مقام کی کیفیت دیدنی ہے گفتنی نہیں۔ اس مقام میں بھی درود پڑھنا مفید ہے۔ واضح ہو کہ محمد و احمد دونوں نام کلام اللہ میں آپ کے لئے آئے ہیں۔ سوانِ دونوں کی ولایت علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر اس کی تشریح دیکھنی ہو تو مکتوبات میں واضح طور سے دیکھیں۔ اس کے بعد حب صرف ہے یعنی جس قدر یہ مرتبہ ذاتِ مطلق لا تعین سے متصل ہے اسی قدر بے رنگی و علو اس کے لئے لازم ہے۔ کیونکہ جو چیز اول ذاتِ مطلق سے تحت ظہور پر جلوہ گر ہوئی وہ حب ہی ہے جو نشاء و مبدِ خلق و مخلوقات ہے۔

کُنْتُ كَذْرًا مَّخْفِيًّا فَاجْبَبْتُ اَنْ
اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاَعْرَفَ۔

میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ پس میں نے چاہا کہ
پہچانا جاؤں۔ سو میں نے مخلوق اس لئے

پیدا کی کہ میں پہچانا جاؤں۔

اس مدعا کے ثبوت کے لئے نص قاطع ہے۔
وَهَذَا هُوَ الْحَقِيقَةُ الْمُحَسَّدِيَّةُ
عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَمَا بَيْنَنَا اَوْلَا هُوَ
ظَلَمًا عَلٰی هَذَا الْقِيَاسِ۔

اور یہی ہے وہ حقیقتِ محمدیہ جو تحقیق کے
وقت ثابت ہوئی اور ہم نے پہلے ثابت
کر دیا ہے۔ اس قیاس کے مطابق وہ اس
کا پر تو ہے۔

اور حدیثِ قدسی -

كَوْلَاكَ لِمَا خَلَقْتَ الْاَفْلَاكَ
وَكَوْلَاكَ لِمَا اَظْهَرْتَ رُبُوبِيَّتِي
ظاہر نہ کرتا۔

اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک پیدا نہ کرتا
اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت

ایک رمز اس ماجرا سے ہے۔ فَافْهَرُ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقَاصِرِينَ۔ لیکن یہ
مقام سید الاولین والآخرین سے مخصوص ہے۔ یہاں حقائق انبیاء سے کسی کی حقیقت
کا پتہ نہیں لگتا۔ اس کے بعد مرتبہ لا تعین حضرت علی الاطلاق ہے جہاں قدم اور وہم
کا گزر نہیں۔ الحمد للہ اولاً و آخراً کہ سلوک مجددی ختم ہوا۔

بے شک آپ کا طریقہ سب طریقوں سے اقرب و اسبق و اوفی و اسلم و اصدق
اول و اجل و ارفع و اکمل ہے۔ میں قربان جاؤں آپ کے نام پر۔
حضرت امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

شکرِ این نعمتِ عظمیٰ بکدام زبان بجا
آرد کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ ما فقرا را
بعد از تصحیح عقیدہ بموجب آراہل سنت
جماعت شکر اللہ تعالیٰ سعیہم
بسلوک طریقہ علیہ نقشبندیہ مشرف سلخت
وازمردیان و منتسبان این خالوادہ
بزرگ گردانیدہ نزد فقیر یک گام درین
طریقہ زدن برابر ہزار گام طریق دیگر
است رہے کہ کمالات نبوت بطریق
بتجیبت و وراثت کشادہ می شود مخصوص
اس نعمتِ عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا کروں
کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ہم فقرا کو
اہل سنت و جماعت شکر اللہ تعالیٰ
سعیہم کے بموجب عقائد درست کرنے
کے بعد طریقہ عالیہ نقشبندیہ پر کامزن فرمایا۔
اور اس خاندانِ عالی سے نسبت رکھنے والا
اور اس کے مریدوں میں سے کر دیا فقیر کے
نزدیک اس طریقہ پر ایک قدم چلنا دوسرے
طریقوں پر ہزار قدم چلنے کے برابر ہے۔
وہ کمالاتِ نبوت جو پیروی کرنے یا وراثت

بایں طریق است۔

کے سبب حاصل ہو سکتے ہیں۔ وہ صرف
اس طریقہ سے مخصوص ہیں۔

نہایت دیگر اں تا نہایت کمالات
ولایت است۔ ازاں جا رہے
بکمالات نبوت نکشادہ اند۔ ازیں جا
است کہ ایں فقیر در کتب و رسائل خود
نوشتہ کہ طریق ایں بزرگواراں طریق
اصحاب کرام است علیہم الرضوان۔
چنانچہ صحابہ کرام بطریق وراثت از کمالات
نبوت حظ وافر گرفته اند۔

دوسروں کی انتہا صرف یہ ہے کہ وہ کمالات
ولایت کی انتہا کو پالیں۔ ان کے ہاں کمالات
ولایت سے کمالات نبوت کی طرف راہ نہیں
کھولی گئی یہیں سے یہ بات ثابت ہے جو
فقیر نے اپنے کتب و رسائل میں لکھی ہے کہ
ان بزرگوں کا طریقہ بعینہ وہی طریقہ ہے جو
صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہے چنانچہ صحابہ
کرام نے بطریق وراثت، کمالات نبوت سے
بہت زیادہ حصہ پایا ہے۔

منتہیان ایں طریق نیز ازاں کمالات
بطریق تبعیت نصیب کامل می یابند۔

اس طریقہ پر چلنے والے منتہی اطاعت کے
سبب کمالات نبوت سے پورا پورا حصہ
پاتے ہیں۔

وہندیان و متوسطان کہ ملتزم ایں
طریق اند و محبت کامل منتہیان
ایں طریق دارند۔ نیز اُممیب دارند
الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ۔ بشارتے
است و در افتادگان را۔

اس طریقہ کے بلند می اور متوسط بھی اس
راہ کے منتہیان سے کامل محبت رکھنے کے
سبب اُمید رکھتے ہیں کہ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ
أَحَبَّ (آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے
محبت رکھتا ہو) دور رہنے والوں کے لئے
بشارت ہے۔

نظم

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار آئند
 کہ بزند از رہِ پنہاں بجرم قافلہ را
 از دلِ سالکِ رہِ جاذبہٴ صحبتِ شمال
 می برد و سوسہٴ خلوت و منکرِ چلہ را
 قاصرے گر کند این طائفہ را طعن و قصور
 حاشا للہ کہ برارم بزباں این گلہ را
 ہمہ شیرانِ جہاں بستہٴ این سلسلہ آند
 رو بہ از چیلہ چسپاں بگسلد این سلسلہ را

ترجمہ

عجب ہی قافلہ سالار ہیں یہ نقشبندی
 کہ لے جاتے ہیں پوشیدہ حرم تک و تافلے کو
 دلِ سالک سے جذبہ ان کی صحبت اور الفت کا
 مٹا دیتا ہے یک دم فکرِ خلوت اور چلے کو
 اگر کوتاہ نظر کوئی لگائے طعن ان کو
 نہ لاؤں میں کبھی اپنی زباں پر اس گلے کو
 جہاں کے شیرباندھے ہیں سلسلہ میں
 نہیں چیلے سے رو بہ توڑ سکتی سلسلے کو

فصل۔ تصویرِ شیخ کے بیان میں

بعض ابنائے زمان تصورِ شیخ کو شرک کہتے ہیں۔ حالانکہ اس پر شرک کی تعریف صادق نہیں آتی۔ تصورِ شیخ ہرگز ہرگز شرک نہیں ہے۔ اس کے شرک نہ ہونے کی ایک بڑی ہی دلیل یہی کافی ہے کہ بزرگانِ دین میں اکابر عن اکابر اس کی تعلیم چلی آتی ہے۔ اور مشائخ علیہم الرحمۃ نے اس کو ایک وسیلہ ہدایت و رہنمائی سمجھا ہے۔ اور بالیقین اکثر طالبانِ حق کو اس طریق سے فیض پہنچا ہے۔ پس اگر یہ شرک یا حرام ہوتا۔ معاذ اللہ منہ تو اس پر عمل کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا نہ کہ مراتبِ سلوک طے کرتا چلا جاتا۔ پس اس کو شرک یا حرام کہنا کوتاہ فہمی ہے۔ طالبِ صادق جب اپنے شیخ کا تصور کرتا ہے تو وہ اس کو معبود نہیں سمجھتا نہ شیخ کا ذکر کرتا ہے۔ نہ اس کا نام لیتا ہے۔ نہ یہ سمجھتا ہے کہ شیخ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ بلکہ وہ خدا کا ذکر کرتا ہے۔ صرف اپنے ذہن کے پراگندہ خیالات کو ایک طرف باندھ لیتا ہے اور مُرشد کو اپنے اور ہادی کے درمیان ایک رابطہ اور واسطہ سمجھتا ہے۔ جیسے کہ کعبہ عابد اور معبود کے درمیان ایک رابطہ ہے اسی طرح مُرشد درمیان ہادی اور ہدایت یا بندہ کے رابطہ ہے۔ نعمتِ ہدایت یا فیضِ حبس کو ملنی ہوتی ہے فقط اللہ جل شانہ کی طرف سے ملتی ہے کسی دوسرے کو نعمتِ بخشی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مُرشد کی ذاتِ پاک کو وسیلہٴ نعمتِ بخشی و واسطہٴ ہدایت و آلہٴ رہنمائی بنایا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے مُرشد کے ہاتھ سے دلو اتا ہے۔ اسی واسطے ہر طالبِ حق پر لازم ہے کہ مُرشد کو خدا کے فیض کا ہاتھ تصور کر کے باادب بلیٹھ کر نعمتِ فیض حاصل کرے۔ جب دیدہٴ تصور سے چہرہٴ مُرشد صاف صاف نظر آئے تو خیال کرے کہ مُرشد

کی طرف سے فیض اور نعمت مجھے مل رہے ہیں۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ ایسا شخص ضرور فیضیاب ہوگا۔ مرشد کو وسیلہ ہدایت اور آلہ فیض الہی جاننا ہرگز خلاف شرع نہیں۔ عوام الناس کے اعتراض و طعن و تشنیع کا کیا خیال۔

خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند

آئے آئے می کنم باخلق و عالم کار نیست

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رسالہ القول الجلیل میں فرماتے ہیں۔

(مشائخ چشتیہ نے) فرمایا ہے کہ رکن اعظم

دل کا لگانا اور گانٹھنا ہے۔ مرشد کے

ساتھ محبت اور تعظیم کی صفت پر اور

اس کی صورت کا ملاحظہ کرنا نہیں کہتا ہوں

حق تعالیٰ کے مظاہر کثیرہ ہیں۔ سو کوئی عبد

غیبی یا ذکی نہیں مگر کہ اس کے مقابل ظاہر

ہو کر اس کا معبود ہو گیا ہے۔ اور اسی بھید

کے سبب سے رُوبقبلہ ہونا اور استواء

علی العرش نازل ہوا ہے۔ شرع میں اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے

منہ کے سامنے نہ تھوکے۔ اس واسطے

کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلہ کے درمیان

ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک سیاہ لونڈی سے پوچھا کہ

قَالُوا وَالرُّكْنُ الْأَعْظَمُ رِبُّ

الْقَلْبِ بِالشَّيْخِ عَلِيٍّ وَصِفِ الْمَحَبَّةِ

وَالتَّعْظِيمِ وَمَا حِطَّةٌ صَوَّرْتَهُ قُلْتُ

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مُظَاهِرَ كَثِيرَةً فَمَا مِنْ

عَابِدٍ غَيْبًا كَانَ أَوْ ذَكِيًّا إِلَّا وَقَدْ

ظَهَرَ بِحَدِّ آيَةٍ صَارَ مَعْبُودًا لِلَّهِ

فِي مَرْتَبَتِهِ وَلِهَذَا السِّرِّي نَزَلَ

الشَّرْعُ بِاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالِاسْتِوَاءِ

عَلَى الْعَرْشِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ

فَلَا يَبْصُقُ قَبْلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ

تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ۔ وَسَأَلَ

جَارِيَةَ سَوْدَاءَ فَقَالَ آيَةُ اللَّهِ

فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ فَسَأَلَهَا مَنْ أُنْذِرُ

فَأَشَارَتْ بِأَصْبَعِهَا۔ تَعْنِي اللَّهُ

اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اُس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ میں کون ہوں۔ اُس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ مراد اُس کی یہ کہ خدا نے آپ کو بھیجا ہے پس فرمایا کہ یہ ایمان دار ہے پس اُسے سالک تجھ پر کچھ مضائقہ نہیں۔ اس میں کہ تو نہ متوجہ ہو مگر اللہ کی طرف اور اپنا دل نہ لگا مگر اُسی سے اگرچہ عرش کی طرف متوجہ ہو کر۔ اور اُس کا نور تصور کر کے جس کو

أَرْسَلَك - فَقَالَ هِيَ مُؤْمِنَةٌ فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تُتَوَجَّهَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ وَ لَا تَرْبُطَ قَلْبَكَ إِلَّا بِهِ وَ لَوْ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى الْعَرْشِ وَ تَصَوُّرِ النُّورِ الَّذِي حُ وَضَعَهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ أَرْهَرُ اللَّوْنِ كَمَثَلِ لَوْنِ الْقَمَرِ أَوْ بِالتَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ كَأَمْرٍ آتِيَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ -

حق تعالیٰ نے عرش پر رکھا ہے اور وہ نہایت روشن رنگ ہے چاند کے رنگ کی مانند۔ یا قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو یہ امر اس حدیث کا گویا مراقبہ ہو گا۔ واللہ اعلم

اور حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب والد ماجد و مرشد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ارشادِ رحیمیہ میں فرماتے ہیں۔

طریق سوم رابطہ ہے ایسے پیر کے ساتھ جو مقام مشاہدہ تک پہنچا ہوا ہو اور تجلیات ذاتیہ سے متحقق ہو۔ اُس کا دیدار بموجب حدیث شریف "وہ ایسے لوگ ہیں جب لوگ اُن کو دیکھیں اللہ کا ذکر کریں" ذکر کا فائدہ دیتا ہے اور اُس کی صحبت بموجب حدیث "وہ اللہ کے ہم نشین ہیں" کے نتیجہ اللہ کی

طریق سوم رابطہ آل است کہ پیر کے کہ بمقام مشاہدہ رسیدہ باشند و بتجلیات ذاتیہ متحقق گشتہ باشند دیدارِ وے۔ بمقتضائے ہُوَ الَّذِي إِذَا رَأَى إِذْ ذَكَرَ اللَّهُ فَانْدَهُ ذَكَرَ وَهُدٍ وَصَحْبَتِ وے بموجب ہُوَ جُلَسَاءُ اللَّهِ - نتیجہ صحبت مذکورہ وہد۔ چوں صحبت چہنیں

صحبت کا دیتا ہے۔ جب ایسے عزیز کی صحبت حاصل ہو۔ اور اس کا اثر اپنے میں پاتے جس قدر ہو سکے اس کو نگاہ رکھے اور اگر موجود ہو تو اس کے دونوں ابرو کے درمیان نظر کرے۔ اور ایسا رابطہ کرنے کے سوائے اس عزیز کی ہستی کے اور کسی کی ہستی نہ رہے۔ اور اپنی ہستی سے نکل کر اس کی ہستی سے متصف ہو جائے۔ اور اگر اس میں کچھ فتور واقع ہو جائے تو پھر اس کی صحبت میں رجوع کرے۔ تاکہ اس کی برکت سے وہ امر حاصل ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک بار، دو بار، تین بار کرے۔ جب تک وہ کیفیت معلومہ ملکہ نہ ہو جائے۔ ایسا ہی کرے اور اگر وہ غائب ہو تو اس عزیز کی صورت خیال میں لا کر سب قوائے ظاہری و باطنی سے متوجہ بطن قلب صنوبری کے ہو۔ اور جو خطرہ پریشانی کرے اس کی نفی کرے تاکہ کیفیت بے خودی کی حاصل ہو۔ اور

اس طریق سے اور کوئی طریقہ بہت نزدیک نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرید میں اگر ایسی قابلیت ہو کہ پر اس میں تصرف کرے تو پہلی ہی دفعہ میں مرتبہ مشاہدہ تک پہنچا دیتا ہے۔ نیز حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ القول الجمیل میں فرماتے ہیں :-

عزیز سے دست دید و اثر آں را در خود
بیابد۔ چندان کہ تواند آں را نگہ دارد و اگر
حاضر باشد نظر میان دو ابروئے دے
گمارد و چنان رابطہ نماید کہ بحر وجود آں
عزیز بیچ نماید و از وجود خود منسلخ گردد۔
و بوجود دے متصف گردد و اگر در اں
فتورے واقع شود۔ باز بہ صحبت دے
رجوع نماید تا از برکت او آں معنی پر تو
اندازد و ہمچنین مرۃ بعد از مرۃ تا آں
زمان کہ کیفیت معہودہ ملکہ دے گردد و
در غیبت آں عزیز صورت دے را
خیال گرفته بجمع قوائے ظاہری و باطنی
متوجہ قلب صنوبری گردد۔ و ہر خاطر کہ
تشویش دہد نفی کند تا کیفیت بخودی
رہ نماید و بیچ طریق ازیں اقرب نیست
بسیار باشد کہ چون مرید را قابلیت آں
باشد کہ در دے تصرف کند در اول
مرتبہ دے را برتبہ مشاہدہ رساند۔

وَإِذَا غَابَ الشَّيْخُ عَنْهُ يُخَيَّلُ
صُورَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بِوَصْفِ الْمَحَبَّةِ
وَالْتَعْظِيمِ فَتَفِيدُ صُورَتَهُ مَا تَفِيدُ
صُحْبَتَهُ۔

جب مُرشد اُس کے پاس نہ ہو غائب ہو تو
اُس کی صورت کو اپنی درجوں آنکھوں کے
درمیان خیال کرے بطریق محبت اور تعظیم
کے۔ تو اُس کی صورت وہی فائدہ دیتی ہے

جو اُس کی صحبت فائدہ دیتی ہے۔

میں کہتا ہوں کیا کوئی ذمی عقل یہ خیال کر سکتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے
والد ماجد جن کے ذریعے علم حدیث ہند و ستان میں شائع ہوا شرک کی تعلیم فرمایا کرتے
تھے۔ حاشا جنابہم عن ذلک۔

الغرض علمائے صوفیہ کثرہم اللہ کے اقوال اور تعامل اسی قول کے مؤید ہیں کہ تصوّر
شیخ شرک اور حرام نہیں بلکہ ذریعہ وصول الی اللہ کا ہے۔ کوئی محذور و ممنوع شرعی
اشتغال مذکور میں نہیں پایا جاتا پس ربط قلب و کسب سعادت و جلب فیض علی وصف
المحبت و التّعظیم و ازاد و مواسات و مجالست کے واسطے شغل مذکور بالیقین جائز ہے کیونکہ
علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہر جس کا طریقہ تعلیم بھی بطور ظاہر متعین ہے۔ دوسرا علم باطن
اس کی تعلیم بھی بطور مخفی مقرر ہے۔ اور ثانی اول سے انفع و اقوی و افضل ہے جب
یہ افضل ہو تو اس کا حاصل کرنا بھی لازم اور ضروری ٹھہرا۔ پھر اس کی تحصیل کے واسطے
ایک مُرشد کا وسیلہ درکار ہو جو امور باطنی سے بخوبی واقف اور مقامات قدسیہ کو طے
کر گیا ہو۔ کیونکہ یہ علم باطنی خدا کے اسرار میں سے ایک سر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں
کے دلوں میں اس طرح ڈالتا ہے جس سے کوئی فرشتہ اور نبی آدم آگاہ نہیں ہوتا۔ اسی واسطے یہ
سر عظیم ان دلوں پر منکشف نہیں ہوتا جن پر غفلت، معاصی اور ملاہی کے پردے پڑے ہوتے ہیں
اسی واسطے تصفیہ قلب کے طریقے طالب کی استعداد کے موافق متعین ہوتے تاکہ ان طریقوں پر عمل کرنے سے
طالب کے دل کو صفائی حاصل ہو۔ پھر اس نور عظیم کے چمکنے کی جگہ بنے لیکن ان طریقوں

کی تعلیم بھی مُرشدِ کامل پر موقوف ہے۔ ازاں جملہ تصورِ شیخ ہے جو دفعِ خطرات و جمعیت، ہمت و جذبِ فیض کے لیے مجرب و معمول حضرات عرفائے عظام و اولیائے کرام قدس اللہ اسرارہم ہے۔ اور اکثر طریقوں میں اس کی تعلیم چلی آئی ہے۔
 ”لوامع الانوار فی کشف الاسرار“ میں ہے۔

برزخِ صورتِ محویہ مُرشدِ باشد
 کہ آن مُرشد و اسطہ است میانِ حقِ تعالیٰ
 و مسترشد پس ذاکر را باید کہ در وقتِ ذکر
 صورتِ مُرشد را در نظرِ خود متصور دارد
 تا از برکتِ آن بقربِ حقِ تعالیٰ برسد و
 خود را وکل کائنات را در ہستیِ حقِ کم کند
 کی ذات میں گم کر دے۔

صاحبِ کتاب و صایا یعنی رسالہ قدسیہ علامہ نامی واقفِ اسرارِ خدادانی مولانا
 زین الدین خوانی نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے بنا بر تبتل و وجدان
 مخلوت کے فائدہ کی یہ آٹھ شرطیں نقل کی ہیں۔

دوامِ الوضوء۔ ہمیشہ با وضو ہونا۔ دوامِ الخلویت۔ ہمیشہ تنہائی اختیار کرنا۔ دوامِ الصوم
 ہمیشہ روزہ رکھنا۔ دوامِ السکوت الاعن ذکر اللہ! اللہ کے ذکر کے سوا ہمیشہ خاموش رہنا۔
 دوامِ الذکر نفی الخواطر خیرا کان او شرًا۔ ہمیشہ ذکر کرنا اور خطرات کی نفی کرنا اچھے ہوں یا
 بُرے۔ دوامِ ربط القلب بالشیخ۔ دل کا ہمیشہ مُرشد سے گانٹھے رکھنا۔ ترکِ اعراض
 علی اللہ و علی البیخ۔ اللہ تعالیٰ اور مُرشد پر اعراض ترک کرنا۔ دوامِ الرضا بقضائے اللہ تعالیٰ
 ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا۔

چنانچہ ان کی تفصیل رسالہ ”جو اہر السلوک“ میں مسطور ہے۔ یہاں صرف شرطِ ششم

کی تصریح لکھی جاتی ہے۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ دل کو مُرشد کے ساتھ
کاٹھنا اعتقاد اور استمداد کے ساتھ تسلیم
اور محبت کی صفت پر اور اس کے اعتقاد
میں یہ ہو کہ یہ شیخ وہ منظر ہے جس کو حق تعالیٰ
نے میرے فیض دینے کے واسطے مقرر کیا
ہے پس مجھے سوائے اس واسطے کے
ہرگز فیض حاصل نہ ہوگا اگرچہ تمام دنیا
مشائخ سے پُرسو۔ اور جب مُرید کا باطن بجز
شیخ کے کسی دوسری طرف لگا ہے تو اس
کا باطن حضرت وحدانیت کی طرف ہرگز منفتح
نہ ہوگا کیونکہ انسان جہات میں ہے۔ اور
اس کا بدن اور روح بھی ہے۔ اور حق
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ پاك ہے جہات وغیرہ سے
تو اس کی حکمت مقتضی ہوئی
ذی جہت کو بے جہت کی طرف سے
فیض پہنچانے کے کہ بدن انسانی کے
واسطے جو کثرات کثیرہ سے مرکب ہے
ایک جہت متعین ہو۔ تاکہ بذریعہ اس جہت
کے حضرت واحدیت یعنی حق سُبْحَانَهُ کی طرف
جو بے جہت ہے اس کی توجہ ہو۔ اور وہ

السَّادِسُ دَوَامُ رَبِّطِ الْقَلْبِ
بِالشَّيْخِ بِالْإِعْتِقَادِ وَالِاسْتِمْدَادِ
عَلَى وَصْفِ التَّسْلِيمِ وَالْمَحَبَّةِ
وَالتَّخْلِيمِ وَيَكُونُ فِي إِعْتِقَادِهِ
أَنَّ هَذَا الْمُظْهَرَ هُوَ الَّذِي عَيْنُهُ
الْحَقُّ سُبْحَانَهُ لِإِفَاضَةِ عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ
يَحْصُلُ لِي الْفَيْضُ إِلَّا بِوَأَسْطِطِهِ
دُونَ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ الدُّنْيَا مَمْلُوءَةً
مِنَ الْمُشَائِخِ وَمَتَى مَا يَكُونُ فِي
بَاطِنِ الْمُرِيدِ تَطَلُّعٌ إِلَى غَيْرِ شَيْخِهِ
لَمْ يَنْفَتِحْ بَاطِنُهُ إِلَى حَضْرَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ
فَالْإِنْسَانُ فِي الْجِهَاتِ وَلَهُ بَدَنٌ وَرُوحٌ
وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ مُنْزَعٌ عَنِ
الْجِهَاتِ - فَحِكْمَتُهُ اقْتَضَتْ لِاسْتِفَاضَتِهِ
مَنْ هُوَ فِي الْجِهَةِ عَنِ الْفَيَاضِ الْحَقِّ
الَّذِي لَيْسَ فِي الْجِهَةِ أَنْ عَيْنَ
لِلْبَدَنِ الْإِنْسَانِيِّ الْمُرَكَّبِ مِنْ
الْكَثْرَاتِ الْكَثِيرَةِ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ
يَكُونُ تَوَجُّهُهُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ
الْوَّاحِدَةِ إِلَى الْحَضْرَةِ الْوَّاحِدِيَّةِ

وَهِيَ الْكَعْبَةُ فِي عَالَمِ الْأَجْسَامِ فَلَا بُدَّ أَنْ
وَعَيْنَ لِلرُّوحِ الْإِنْسَانِيِّ الَّذِي هُوَ مُكَبَّبٌ
أَنْوَارِ الصِّفَاتِ الْإِلَهِيَّةِ وَاحِدَةً يَكُونُ
مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ تَوَجُّهُهُ إِلَيْهِ تَعَالَى
وَتِلْكَ الْجِهَةُ هِيَ رُوحَانِيَّةٌ رَسُولٍ لِلَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَالَمِ الْأَرْوَاحِ
فَكَمَا لَا يَقْبَلُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِالتَّوَجُّهِ إِلَى
الْكَعْبَةِ لَا يَحْصُلُ التَّوَجُّهُ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى إِلَّا بِاتِّبَاعِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ وَرَبْطِ الْقَلْبِ
بِنُبُوَّتِهِ وَإِنَّهُ هُوَ الْوَاسِطَةُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى دُونَ غَيْرِهِ مِنْ
الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتَهُمْ إِنْ كَانُوا أَنْبِيَاءُ اللَّهِ
تَعَالَى وَكُلُّهُمْ عَلَى الْحَقِّ - وَلَكِنْ
لَا يَحْصُلُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَيْضٌ إِلَّا
مِنْ إِرْتِبَاطِ الْقَلْبِ بِمُحَمَّدٍ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَوَجَّهُ
الْبَدَنُ إِلَى الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ وَ
يَتَوَجَّهُ الرُّوحُ إِلَى الْجِهَةِ الْوَاحِدَةِ
حَصَلَ لِلْإِنْسَانِ اسْتِعْدَادُ الْإِسْتِقَامَةِ
مِنَ الْحَضَرَةِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَمِنْ هُنَا

جہت کعبہ ہے عالم اجسام اور ابدان
میں۔ اور اسی طرح رُوحِ انسانی جو انوار
صفاتِ الہیہ کے ورود کی جگہ ہے اس کے
لئے بھی ایک جہت مقرر کی۔ تاکہ اس جہت
کے ذریعہ اس کی توجہ اللہ جل شانہ
کی طرف ہو۔ اور وہ جہت رُوحانیتِ رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے عالمِ ارواح میں
پس جس طرح نماز نہیں ہوتی مگر کعبہ کی طرف
توجہ کرنے سے۔ اسی طرح توجہِ الی اللہ
حاصل نہیں ہوتی مگر رسولِ خدا علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی فرماں برداری اور آپ کی نبوت
کے ساتھ دل لگانے سے کیونکہ وہ واسطہ
ہیں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔
آپ کے سوا دوسرے انبیاء علیہم السلام
اگرچہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور سب حق
پر ہیں لیکن فیض حاصل نہیں ہوتا مگر رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل لگانے
سے پس جب بدن ایک طرف متوجہ
ہوتا ہے اور رُوح ایک طرف تو انسان
کو استقامت کی استعداد حاصل ہوتی ہے
حق تعالیٰ سے پس اس بیان سے معلوم

ہو گیا کہ مفیض اور مستفیض کے درمیان ایک
مناسبت شرط ہے۔ اس چیز میں جو استفاضہ
کے متعلق ہے۔ اور نیز بعض احادیث میں
وارد ہوا ہے جیسے کہ مشائخ قدس سرہم
نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے کہ
شیخ اپنی قوم میں نبی کی مثل ہے جیسے وہ
اپنی امت میں پس مرید کے لئے ضروری
ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ دل لگائے اور
یقین کرے کہ فیض اسی کے ذریعے پہنچے گا
اگرچہ تمام اولیاء ہادی اور مہدی ہیں
لیکن خاص استمداد اور استعداد اور
استفاضہ اپنے شیخ سے ہی حاصل ہوگا اور
یہ بھی جانے کہ اپنے شیخ سے استمداد گویا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد
ہے کیونکہ اس کا شیخ اپنے شیخ سے متعلق
اور مستمد ہے اور وہ اپنے شیخ سے -
یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
تک یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے اور وہ حقیقت
میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مستمد
ہوتا ہے اور آپ حق سبحانہ و تعالیٰ سے -
یہی طریقہ اللہ کا ہے جو گزر چکا ہے پہلے سے

يَعْرِفُ أَنَّ الْمُنَاسِبَةَ بَيْنَ الْمُفِيضِ
وَالْمُسْتَفِيضِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِسْتِفاضةِ
شَرْطٌ وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ
عَلَى مَا أَثْبَتَ الْمُشَائِخُ قَدَّسَ اللَّهُ أَسْرَارَهُمْ
فِي كُتُبِهِمْ أَنَّ الشَّيْخَ فِي قَوْمِهِ
كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ - فَلَا بُدَّ لِلْمُرِيدِ
أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الشَّيْخِ بِرَبْطِ قَلْبِهِ
مَعَهُ وَيَتَحَقَّقَ أَنَّ الْفَيْضَ لَا يَجِيئُ
إِلَّا بِوِاسِطَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ
كُلُّهُمْ هَادِينَ مَهْدِيَيْنَ يَعْتَقِدُ
كُلُّهُمْ وَيَدْعُوهُمْ لَكِنَّا اسْتِمْدَادُ
الْخَاصِّ وَالْإِسْتِفاضةُ يَكُونُ مِنْ
رُوحَانِيَّةِ شَيْخِهِ وَحَدَاةً - وَيَعْلَمُ
أَنَّ اسْتِمْدَادًا مِنْ شَيْخِهِ
إِسْتِمْدَادًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ شَيْخَهُ مُسْتَمِدُّ
بِشَيْخِهِ وَشَيْخُهُ بِشَيْخِهِ أَيْضًا
هَكَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنَ الْحَقِّ جَلَّ
اسْمُهُ - سُنَّةُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

فَالرَّبُّبُ الْقَلْبُ مَعَ الشَّيْخِ أَصْلٌ كَبِيرٌ
 فِي الْأَسْتَفَاضَةِ - بَلْ هُوَ أَصْلُ الْأُصُولِ
 وَ لِهُذَا أَبَالَغَ الْمُتَأَمِّلُونَ قَدِ اسْتَأْذَنُوا لَهُمْ
 فِي رِعَايَةِ هَذَا الشَّرْطِ حَتَّى قَالَ
 الشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ كُبْرَى قَدِّسَ سِرُّهُ
 إِنَّهُ الْأُسْتَاذُ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْأَدْوَابِ
 فِي صُنْعَةِ الْمُرْعَةِ فَلَمَّا أَنَّ الْمِطْرَقَةَ
 وَالسُّنْدَانَ وَالْمُنْفَخَ وَالنَّفْحَ وَالنَّارَ
 وَغَيْرَهَا مِنْ الْأَلَاتِ إِذَا اجْتَمَعَتْ
 وَكَأَيْ كَوْنٍ لَهُمْ أُسْتَاذٌ يَصْنَعُ
 الْمُرْعَةَ كَأَيْ تَحَقُّقٍ وَجُودِ الْمُرْعَةِ
 كَذَلِكَ الشَّرَائِطُ السَّبْعَةُ الْجَنِيدِيَّةُ
 لِلْخَلْوَةِ كَأَيْ تَصَفَّى بِهَا مُرْعَةُ الْقَلْبِ
 بِدُونِ رَبِّبِ الْقَلْبِ مَعَ الشَّيْخِ
 وَجَرَّبْنَاهَا فَوَجَدْنَا هَاكَ مَا قَالَ
 قَدِّسَ سِرُّهُ وَأَكْثَرُ الْمُرِيدِينَ
 إِذَا انْقَطَعُوا عَنِ الْفَيْضِ وَالتَّرَقِّيِّ
 لَا يَنْقَطِعُونَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ
 أَعْنَى عَدْمِ رَبِّبِ الْقَلْبِ بِالشَّيْخِ
 بِالتَّسْلِيمِ وَالْإِذْعَانِ وَالْمَحَبَّةِ الصَّادِقَةِ
 وَالْإِيمَانِ - فَالْإِعْتِزَالُ يَسُدُّ

اور اللہ کے طریقہ و سنت کو تبدیل نہیں
 ہے پس شیخ کے ساتھ دل کا گانٹھنا فیض
 حاصل کرنے کے واسطے بڑا اصل ہے بلکہ
 وہ اصل اصول ہے اسی واسطے مشائخ
 قدس سرہم نے اس شرط کی رعایت کی
 نہایت تاکید فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ
 شیخ نجم الدین کبریٰ قدس سرہ نے فرمایا
 ہے کہ شیخ استاد ہے اس نسبت سے
 جو شیشہ سازی میں سامان وغیرہ کو ہے
 یعنی جس طرح کہ ہتھوڑا اور آہرن، پھونکن
 اور کھالیں اور آگ وغیرہ آلات
 سب موجود ہوں لیکن استاد کا رہنمائی نہ ہو
 جو شیشہ گرمی جانتا ہو تو ہرگز شیشہ تیار
 نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح شرائط سبعمہ جنیدیہ
 اگرچہ موجود ہوں لیکن دل کے شیشہ کی
 صفائی بغیر رب قلب بالشیخ حاصل نہیں
 ہو سکتی۔ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ایسا
 ہی پایا جس طرح انہوں نے فرمایا۔ اور
 اکثر مرید جب فیض اور ترقی سے بند رہ
 جاتے ہیں تو وہ اسی سبب سے بند ہو
 جاتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ دل کو نہیں لگاتے

اور ان کو یقین اور محبت صادقہ نہیں ہوتی۔ اور اعتراض کرنا فیض کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ اسی واسطے مشائخ نے آداب مرید میں کہا ہے کہ مرید کو شیخ کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے جس طرح میت غسل کے آگے۔ اگر غسل کوئی عضو پہلے دھوئے اور کوئی پیچھے تو میت اس پر اعتراض نہیں کرتی یا اسے حرکت

بَابُ الْفَيْضِ وَلِهَذَا قَالَ الْمَشَائِخُ
فِي آدِبِ الْمُرِيدِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ
يَدَيْهِ كَالْمَيْتِ بَيْنَ يَدِي الْغَسَّالِ
فَالْمَيْتُ هَلْ يَعْتَرِضُ عَلَى الْغَسَّالِ
إِنْ غَسَلَ عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ
قَبْلَ عَضْوٍ آخَرَ أَمْ يُجِزُّهُ أَوْ
يَتَصَدَّفُهُ هَلْ يَأْذِي مِنَ الْمَصْلَحَةِ
انتهی۔

دے یا وہ جس طرح مصلحت دیکھتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔

اور رسالہ انتباہ فی بیان طریق وصول الی اللہ میں شیخ تاج الدین نقشبندی خلیفہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے :-

اگر اس بزرگ کی صحبت کا اثر ظاہر نہ ہو لیکن اس سے محبت و جذب حاصل ہو تو چاہیے خیال میں اس کی صورت کو جمایا جائے اور قلب صنوبری کو خیال سے متوجہ ہو۔ یہاں تک کہ غیبت اور اپنی ذات سے فنا حاصل ہو جائے۔ اگر روحانی ترقی سے رک جائے تو چاہیے کہ صورت شیخ کو اپنے دائیں کندھے پر رکھے۔ اور ایک راستہ اپنے دل تک ایسا تصور کرے کہ شیخ کو اس مضبوط راسلہ سے لاکر اپنے دل میں بٹھالیا ہے۔

وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ صُحْبَةِ ذَلِكَ
الْعَزِيزِ أَثَرٌ وَلَكِنْ حَصَلَتْ بِهِ
مَحَبَّةٌ وَإِنْ جُنْدَابٌ فَيُنْبَغِي أَنْ
تُحْفَظَ صُورَتُهُ فِي الْخِيَالِ وَتَتَوَجَّهُ
الْقَلْبُ الصَّنُوبرِيُّ حَتَّى تَحْصَلَ
الْغَيْبَةُ وَالْفَنَاءُ عَنِ النَّفْسِ وَإِنْ
وَقَفْتَ عَنِ التَّرَقِّيِّ فَيُنْبَغِي أَنْ
تَجْعَلَ صُورَةَ الشَّيْخِ عَلَى كَتِفِكَ
الْأَيْمَنِ وَتَعْبُرَ مِنْ كَتِفِكَ
إِلَى قَلْبِكَ أَمْرًا مُمْتَدًّا تَأْتِي

بِالشَّيْخِ صَلَّى ذَلِكَ الْأَمْرَ الْمُتَمِّدًا
وَجَعَلَهُ فِي قَلْبِكَ يُرْجَى لَكَ بِذَلِكَ
حُصُولُ الْغَيْبَةِ وَالْفَنَاءِ - انتہی

اس (مشق و عمل) سے پوری امید کی جاتی
ہے کہ تجھے (اپنی ذات سے) غیبت اور فنا
(کے مقامات) حاصل ہو جائیں گے۔ انتہی۔

اور اسی کتاب میں دوبارہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کہ بوساطتِ شیخ مجدد پہنچتا ہے
لکھا ہے کہ :-

مطلوبِ دیگر آن است کہ صورتِ
مُرشد پیش خود تصور کر وہ۔ بعدہ ذکر
گوید وَالسَّرِيفُ تَعْرِطُ الرَّيْقُ - در حق
ایشان است۔ و برائے نفی خواطر
نفسانی و ہوا جس شیطانی و وساوس
ظلمانی اثر سے تمام دارد۔ بلکہ حضرت
سُلطان الموحدين برهان العاشقين،
حجۃ المتکلمین ایضاً جلال الحق و الشرع
والدین مولینا قاضی خاں یوسف ناصح
قدس سرہ چنیں مے فرماتند کہ صورتِ
مُرشد کہ ظاہر ابدیہ می شود مشاہدۃ النوار
حق تعالیٰ است در پردہ آب و گل۔
اما صورتِ مُرشد کہ در خلوت دل بے پردہ
آب و گل خیال کردہ آید ہمانا جلوہ
منطوق مَن رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ
می نماید و از اس جا است کہ فی الفصوص

دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ مُرشد کی شکل
کو اپنے سامنے تصور کرے۔ پھر ذکر کرے
کیونکہ السَّرِيفُ تَعْرِطُ الرَّيْقُ (پہلے ساکتی
پھر سفر) ان کے حق میں ضروری ہے۔ اور
نفسانی خیالات، شیطانی تصرفات اور
ظلمانی وساوس کو دور کرنے کے لئے یہ
پورا اثر رکھتا ہے۔ بلکہ حضرت سلطان الموحدين،
برهان العاشقين، حجۃ المتکلمین، ایضاً
جلال الحق و الشرع والدین مولینا قاضی
خان یوسف ناصح قدس سرہ یوں فرماتے
ہیں کہ مُرشد کی صورت جو ظاہر ابدیہ کی جاتی
ہے۔ در حقیقت یہ آب و گل کے پردے
میں حق تعالیٰ کے انوار کا مشاہدہ ہے۔
مُرشد کی وہ صورت جو تنہائی میں بغیر جسمانی
پردے کے دل میں جمتی ہے وہ اصل میں
جلوہ ہے مَن رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ

والفتوحات قال التجلی فی صورۃ
الإنسان أجمع وأفضل تجلیات۔

(جس نے مجھے دیکھا اُس نے خدا کو دیکھا) کا
اسی طرح کی وہ بات جو خصوصاً اور فتوحات

میں آئی ہے کہ فرمایا (شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے) انسان کی شکل میں تجلی الہی جامع اور افضل ترین ہے
اور یہی کتاب مفاتیح الاعجاز شرح گلشن راز میں مرقوم ہے

تجلی کہ ظہورِ حق است بر دیدہ دل
پاک اندر وئے کلّیت بر چار نوع است

آثاری و افعالی و صفائی و ذاتی و ذریعہ
حصول بسوئے اس ہما تجلیات ملاحظہ

صورتِ شیخ است در آئینہ دل صفا
منزل کہ سالک رامزدالت آں در

اسرع الازمنہ بمقصود اصلی می رساند
وصفات بشریت را در اندک اوقات

می سازد۔ کذا فی مجموعۃ الفتاویٰ للشیخ
عبدالحی لکھنوی قال اللہ تعالیٰ فی

سُورَةِ یُوسُفَ۔ لَوْ کَانَ ذَا عِ
بُرْهَانَ رَبِّہِ۔

کی برہان نہ دیکھتے تو زلیخا کی طرف قصد کرتے۔
اس مقام پر مفسرین کا اختلاف ہے کہ برہان سے کیا مراد ہے بعض نے یہ

لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اُس گھر کی ایک جانب یہ آیت لکھی
دیکھی۔ وَکَلَّا تَقَرَّبُوا الزَّیْنٰی۔ یا ایک فرشتہ نے کہا کہ تو بے وقوفی کا کام کرنے کا ارادہ

کرتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کے دفتر میں تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت

یعقوب علیہ السلام کی شکل مبارک آپ کو نظر آئی۔ اس طرح کہ اپنے ہاتھوں کو تاسف سے کاٹتے تھے تفسیر کبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح آیا ہے۔ نیز تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ قتادہ اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کی صورت کو دیکھا اور وہ کہتے تھے۔ یُوسُفُ أَتَقْسَمُ عَمَلِ السُّفْهَاءِ وَأَنْتَ مَكْتُوبٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ۔ اور حسن و سعید بن جبیر و مجاہد رحمہمہم ضحاک فرماتے ہیں کہ گھر کا چھت پھٹ گیا اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی کاٹتے ہیں۔ اور ابن عباس سے یوں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کے سینے میں ہاتھ مارا جس سے آپ کی شہوت انگوٹھوں کے راستے نکل گئی معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو برہان دکھائی گئی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل مبارک تھی جو عبارت از تصویر ہے پس جب حضرت یوسف علیہ السلام اسی تصور کے سبب سے گناہ سے بچ گئے۔ تو پھر کوئی ایماندار کہہ سکتا ہے کہ تصور شرک ہے بھلا شرک بھی موجب ہدایت ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ تو عین گمراہی ہے۔ جس سے گروہ انبیاء علیہم السلام بالکل پاک ہے۔ دیگر صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔

قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْضِ
الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ
أُنْهَوْنَ لَمْ يَرَوْا كَيْفَ كُنْتُ فِي حَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كُنْتُ فِي حَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ
أَوْرَاقِ تَلْبِيَّةٍ يُرْطَبُ بِهَا

نیز ابو نعیم نے "حلیۃ الاولیاء" میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

وَاللَّهُ لَكَأَنِّي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُرُوبَةِ تَبَوُّكِ
قَسَمُ سَجْدًا كَوَيْلًا فِيهِ اس وقت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو غرُوبۃ تبوک میں دیکھ رہا ہوں

ان حدیثوں میں کافی انظر اور کافی اذی جو وارد ہے اُس کے یہ معنی ہیں کہ گویا
میں دیکھتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ الخ

پس یہی تصور ہے۔ اس کے حاشیہ پر مولانا عبدالحی صاحب فرماتے ہیں۔

بِهَذَا الْحَدِيثِ وَأَمْثَالِهِ الْوَارِدَةِ
فِي الصَّحَاحِ اسْتَنْبَطُوا اجْوَاظَ تَصَوُّرِ
الشَّيْخِ وَلَهُ وَجْهٌ لَكِنَّهُ لَا يَفْجُو
الْمَنَاطِرَ۔
اس حدیث اور اس کی امثال سے جو
صحاح میں وارد ہوئی ہیں اہل علم نے
تصورِ شیخ کا استنباط کیا ہے۔ لیکن مناظر
خاموش نہیں ہوتا۔

الغرض تصورِ شیخ کے جو ازمیں کوئی کلام نہیں۔ اس پر شرک کی تعریف صادق
نہیں آتی۔ البتہ کوئی فرض واجب نہیں مستحسن ہے۔ مانعین کے پاس کوئی کافی
دلیل نہیں۔ والسلام۔

فصل حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریق وضو اور ادعیہ نونہ پڑھنا

طالبِ آخرت کو چاہیے کہ جناب سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و نافرمانی
دل و جان سے قبول کرے اور شرک و بدعت اور بد مجلسوں اور رسموں سے بچے
تاکہ سعادتِ دارین حاصل ہو۔ جن لوگوں نے جناب سیدنا و مولینا صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعتِ دل و جان سے کی۔ انہی میں سے غوث، قطب اور ابدال ہوتے۔
اور جس شخص نے آپ کی اطاعت سے منہ موڑا وہ دونوں جہاں میں ہلاک ہوا۔

۴۔ ہر در تھیں دُر کا ریا جاوے جو اس در تھیں مڑیا

اد سے دی اُس شان و دھانی جو اُس سے دل اڑیا

یا اللہ ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ثابت قدم رکھ۔ اور جو
لوگ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماں بردار ہوتے ہیں۔ اور جن کی آرزو میں شریعت
نے مٹادی ہیں اُن کا تابع اور فرماں بردار رکھ۔ آمین آمین!

اب میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کا تھوڑا سا بیان کرتا ہوں۔
اور جو وظائف اور ادعیہ آں جناب پڑھا کرتے تھے تحریر میں لاکر شائقین کو نورسند
کرتا ہوں تاکہ سالکانِ طریقہ علیہ نقشبندیہ اس پر عمل کریں۔ حضرت مجدد علیہ الرحمۃ جناب
سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس قدر محو تھے کہ ایک وجود ہو گئے
تھے ہیں عنقریب آپ کے طریقِ عبادت کا مختصر حال عرض کروں گا۔ طالبِ آخرت
کو بہت ضروری ہے کہ اس کو یاد کر کے اس پر عمل کرے تاکہ سعادتِ دارین

حاصل ہو خصوصاً جو لوگ آپ کے عاشق ہیں وہ تو آپ کی متابعت ہرگز نہ چھوڑیں گے۔
حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی کہ سفر و حضر، گرمی و سرما میں کبھی
نصف شب اور کبھی تہائی رات لے کر بیدار ہوتے۔ اور بیدار ہوتے ہی یہ دعا پڑھتے۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الْبُعْثُ وَالنُّشُورُ۔
اور یہ آیت بھی پڑھتے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِبْرَاهِيمَ نِعْدُ لُونًا ۝ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ
أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَآءُ ثُمَّ أَنْتُمْ تُنذَرُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ
وَفِي الْأَرْضِ ۖ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝ (۴/ الانعام: ۳۱)

پھر جائے ضرورت کی طرف تشریف لے جاتے۔ پہلے بائیں پاؤں رکھتے۔ پھر
دایاں اور یہ دعائے مسنونہ پڑھتے۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبَاتِ وَالْخَبَائِثِ۔

اور بیٹھتے وقت بائیں پاؤں پر زور رکھتے اور بعد فراغت تین ڈھیلوں سے
استنجا کرتے اور دل میں یہ دعا پڑھتے :-

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ۔

اور باہر نکلنے وقت پہلے دائیں پاؤں نکالتے۔ اس کے بعد پانی سے استنجا
کرتے اور روبرو قبلہ بیٹھ کر وضو کرتے۔ اور وضو کے کام میں کسی شخص سے مدد
نہ چاہتے۔ خود آفتاب لے کر وضو کرتے اور ہاتھ دھونے سے قبل یہ دعا پڑھتے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ

دِينِ الْإِسْلَامِ۔ الْإِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكَفْرُ بَاطِلٌ۔

اور ہاتھ دھونے کے وقت یہ دعا پڑھتے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيَمْنَ وَالْبُرْكَهَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشُّومِ وَالْهَلَكَةِ۔

پھر پہلے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے پھر بائیں پر۔ پھر دونوں کو ملا کر دھوتے۔ پھر مسواک کرتے۔ اور دائیں بائیں تین تین مرتبہ کرتے۔ اگر زیادہ کرتے تو طاق کی رعایت رکھتے۔ اول دائیں طرف اُوپر کے دانٹوں کو، پھر نیچے کے دانٹوں کو پھر بائیں طرف اُوپر اُوپر نیچے اسی طرح کرتے۔ اور کالی تین دفعہ فرماتے اور کالی کا پانی دُور پھینکتے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ اور مضمضہ کرتے وقت یہ دُعا پڑھتے:-

اللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَعَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَعَلَى صَلَاةِ حَبِيبِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

اور ناک میں بھی تین دفعہ تازہ پانی ڈالتے اور بوقت استنشاق یہ دُعا پڑھتے:-

اللَّهُمَّ اَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَرْضِ عَنِّي وَاَنْتَ عَنِّي رَاضٍ غَيْرَ غَضْبَانَ اَوْرَا سَنَشَارُ لِعِنِي نَاك صَا فَا كَرْتِے وَتِے وَتِے وَتِے وَتِے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمِنْ سُوءِ الدَّارِ مَجْرُمَةِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ وَالْإِبْرَارِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔

اس کے بعد پیشانی پر آہستگی سے پانی ڈالتے اور منہ دھونے کے وقت دستار مبارک پیچھے ہٹا دیتے تاکہ چوتھائی سر پر بہ نہ ہو جائے۔ اور منہ دھوتے وقت احتیاط کرتے کہ کپڑوں پر پانی کا قطرہ نہ پڑے یعنی آہستگی سے پانی ڈالتے تھے۔

مسئلہ۔ اگر کسی کی داڑھی گھنی ہو تو بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ اگر آنکھوں کی پلکوں پر میل یا سرمہ جمع ہو تو انگلی سے صاف کرے۔ آلِ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور یقین کرے کہ وضو کرنے کے وقت منہ اور آنکھوں اور ہر ایک عضو کے گناہ دُور ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا یقین نہ کیا تو بیشک اُس شخص نے قصور کیا اور اُس کا وضو بھی کامل نہیں ہوتا۔ اور منہ دھونے کے

وقت آپ یہ دعا پڑھتے :-

اللَّهُمَّ بَيْضٌ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ أَوْلِيَائِكَ وَلَا تَسْوَدُّ
وَجْهِي بِظُلْمَتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ أَعْدَائِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

مسئلہ۔ منہ دھونے کے بعد گھنی واڑھی کا خلال کرے۔ تین تین بار ہر عضو
کو تر کرے۔ قیامت کے روز وضو کرنے والوں کے چہرے مثل چاند کے روشن ہوں گے
اور عیبی دُور تک پانی پہنچائیں گے۔ اتنی ہی دُور تک عضو منور ہوں گے اس کے
بعد جناب دایاں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کہنیوں تک دھوتے اور تین مرتبہ ان پر ہاتھ
پھیرتے تاکہ خشک نہ رہ جائے۔ اور دایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے :-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْتَنِي حِسَابًا سَيِّئًا۔
اور بائیں ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُعْطِيَنِي كِتَابِي بِشِمَالِي أَوْ مِنْ دَرَاءِ ظَهْرِي۔
پھر آپ سارے سر کا مسح فرماتے اور یہ دعا پڑھتے :-

اللَّهُمَّ غَشِيَنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأِظْلِنِي تَحْتَ ظِلِّ
عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ۔ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

پھر آپ دونوں کانوں کا مسح اندر باہر نئے پانی سے کرتے اور یہ دعا پڑھتے
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ
اللَّهُمَّ اسْمِعْنِي مُنَادِيَ الْجَنَّةِ مَعَ الْأَبْرَارِ۔

اس کے بعد گردن کا مسح اسی پانی سے انگلیوں کی پشت سے کرتے
اور یہ دعا بھی پڑھتے :-

اللَّهُمَّ فَكِّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

اور کبھی یہ دعا بھی پڑھتے تھے :-

اللَّهُمَّ أَعِنِّي مِنَ النَّارِ وَرِقَابِ آبَائِي وَأَعِدْنِي مِنَ
السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ -

مسئلہ :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گردن کا مسح
قیامت کے روز طوق سے بچاتا ہے۔ اسی طرح وضو بہر عضو کو بچاتا ہے۔

پھر آپ اول دایاں پھر بائیں پاؤں ٹخنوں سے اوپر تک تین تین بار دھوتے
اور بائیں ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں کو نیچے کی طرف سے اوپر کو خلال کرتے اور
خلال دایں پاؤں کی چھنگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھنگلی پر ختم کرتے۔
اور پاؤں دھوتے وقت ہر مرتبہ ان پر اس طرح ہاتھ پھیرتے کہ خشک ہونے کے
قریب ہو جاتے۔ اور دایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے :-

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي وَقَدَمَ وَالِدَائِي عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يَوْمَ تَنْزِلُ الْأَقْدَامُ
فِي النَّارِ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

اور بائیں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَنْزِلَ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَنْزِلُ الْأَقْدَامُ
الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي النَّارِ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

اور وضو سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھتے :-

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ
 عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ وَاجْعَلْنِي مِنْ
 الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَاجْعَلْنِي عَبْدًا شَكُورًا وَاجْعَلْنِي
 أَنْ أَذْكُرَكَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَأَسْبِحَكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ پھر اَعُوذُ أَوْ بِسْمِ اللَّهِ
 أَوْ سُورَةَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهَا آخِرَ نُوحٍ هَتَمَةٍ - اور پھر یہ دُعا پڑھتے - اللَّهُمَّ اشْفِنِي بِشِفَائِكَ
 وَدَاوِنِي بِدَوَائِكَ وَعَافِنِي مِنَ الْبَلَاءِ وَاعْصِمْنِي مِنَ الْأَهْوَالِ وَالْأَمْرَاضِ
 وَالْأَوْجَاعِ -

مسئلہ - جو شخص وضو کے بعد یہ دُعا پڑھے تو اللہ کے حکم سے اُس کے وضو پر
 مہر کی جاتی ہے۔ اور عرش کے نیچے اُس کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور وہاں خدا تعالیٰ کی
 تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ قیامت کے روز تک تسبیح کا ثواب اُس شخص کے نامہ اعمال
 میں لکھا جاتا ہے اور فرمایا کہ اس امت میں عنقریب ایک قوم ہوگی کہ دُعا اور
 وضو میں حد سے تجاوز کرے گی۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے
 روایت کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ طہارت میں آدمی کا پانی پر حریص ہونا اس کے علم کی
 سستی کی علامت ہے۔ اور حضرت ابراہیمؑ اذہم یوں فرماتے ہیں کہ اول وضو سے
 جو شروع ہوتا ہے۔ وہ وضو میں زیادہ شک کرنے سے ہوتا ہے حضرت امام حسن
 رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک شیطان وضو کے اندر ہے جو آدمی پر ہنستا ہے
 جس کو دلہان کہتے ہیں۔ اگر انسان اس میں زیادہ شک کرے تو اس کی نماز اور
 ایسے ہی ہر ایک عبادت میں شک رہتا ہے پس ہر ایک انسان کو لازم ہے
 کہ ایسے وسوسوں پر دھیان ہی نہ کرے۔

فصل ۱۲ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریق عبادت

یعنی آپ کے نماز اور وظائف کا بیان

آل حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے واسطے قبلہ رو ہوتے تو تمام ہمت سے متوجہ ہوتے اور اپنے پاؤں میں چار انگشت سے زیادہ فاصلہ نہ فرماتے اور وقت تکبیر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے اور آپ کی تمام انگلیاں رو قبلہ ہوتیں اور آپ ہاتھ زیر ناک باندھتے۔ اول دو رکعت نماز تھیۃ الوضوء ہلکی ادا فرماتے۔ اور پہلی رکعت میں بعد فاتحہ یہ آیت پڑھتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ مِمَّنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ مَرْقًا وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرُوا مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝

اور دوسری رکعت میں یہ آیت پڑھتے :-

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (۵/النساء: ۱۱۰-۱۱۲)

پھر آپ تہجد پڑھتے۔ اور آپ کا معمول تھا کہ تہجد میں دو تین پارہ کلام اللہ ضرور پڑھتے۔ لیکن پہلی رکعت میں سب سے زیادہ، دوسری میں اس سے کم، تیسری میں اس سے کم، اخیر میں اس سے کم پڑھتے۔ اور تہجد کبھی بارہ رکعت، کبھی آٹھ رکعت اور کبھی چار رکعت پڑھتے تھے۔ اور گامے گامے آپ کو تہجد میں نصف شب سے ایسی بے خودی اور محویت پیدا ہوتی کہ ایک ہی رکعت میں

صبح ہو جاتی۔ اور کبھی کبھی نمازِ تہجد میں سورۃ یسین، سورۃ سجدہ، سورۃ ملک، سورۃ مزمل، سورۃ واقعہ، چار قل اور تین بار سورۃ اخلاص پڑھا کرتے۔ اور اکثر آپ کا معمول تھا کہ نصف شب لے کر اٹھتے مگر گاہے گاہے تہائی رات اور کبھی اس سے بھی کم و بیش وقت لے کر بیدار ہوتے۔ اور گاہے تہجد پڑھ کر آپ استراحت فرماتے تاکہ صبح کی نماز اچھی طرح سے پڑھی جائے۔ اور کبھی صبح تک ہی مشغول رہتے۔ اور آپ کے خادموں میں سے جن کو یہ سورتیں یاد نہ ہوں تو وہ فاتحہ کے بعد تین تین بار قل ھو اللہ ہی پڑھ لیا کرتے مگر ایسے کم تھے اور تہجد کے بعد آپ نماز وتر پڑھتے۔ اور کبھی اول ہی شب میں پڑھ لیا کرتے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور دوسری میں قُلْ یٰۤاَیُّهَا الْکٰفِرُوْنَ اُوْر تیسری میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور سورۃ اخلاص کے بعد دعائے قنوت حنفیہ اور کبھی شافعیہ دونوں ہی ملا کر پڑھ لیتے۔ شافعیہ کی دعائے قنوت یہ ہے:

اللّٰهُمَّ اٰھْدِنِیْ فِیْ مَنْ هَدٰیْتَ وَعَافِنِیْ فِیْ مَنْ عَافٰیْتَ وَتَوَلَّیْ فِیْ مَنْ تَوَلَّیْتَ وَبَارِكْ لِیْ فِیْ مَا اَعْطٰیْتَ وَقِنِیْ شَرَّ مَا قَضٰیْتَ فَاِنَّکَ تَقْضِیْ وَکَ لَا یُقْضٰی عَلَیْکَ اِنَّہٗ لَا یَدُلُّ مِنْ وَاٰلِیْتَ تَبَارَکْتَ رَبَّنَا وَتَعَالٰیْتَ۔

اور کبھی نماز تہجد کے بعد آخر سورۃ آل عمران ان فی خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الْیَلِّ وَالنَّهَارِ۔ اخیر سورۃ تک پڑھتے۔ اگر ہو سکتا تو صبح کی نماز کی سنتوں سے پہلے ستر دفعہ استغفار پڑھتے کبھی اس کے ساتھ تسبیح بلا لیتے۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ فَاغْفِرْ لِیْ۔ اور کبھی کبھی یہ آیت کریمہ بھی ملا لیتے۔ اللّٰهُمَّ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ پھر سنت فجر ادا کر کے فرضوں کو جماعت میں خود امام ہو کر ادا فرماتے۔ اور قرأت دراز پڑھتے اور کلام اللہ ایسا پڑھتے کہ ہر ایک شخص کے دل میں کشش اور رونما پیدا

ہو جاتا۔ اور بعض آدمی جو مُرد بھی نہ ہوتے تھے ایسا کہا کرتے تھے کہ الفاظ کو یا حضرت صاحب کے دل سے نکل رہے ہیں۔ اور اکثر سننے والوں کو گریہ اور وجد ہو جاتا تھا۔ آپ ہر ایک نماز اول وقت پڑھتے تھے۔ فرض ادا کرنے کے بعد اسی جلسہ میں دس مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور سات دفعہ اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ۔ اس کے بعد ایک دفعہ آیت الكرسي۔ پھر یہ آیت کریمہ ایک بار۔ وَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔ اور پھر ایک مرتبہ۔ حَسْبُكَ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ پھر یہ آیت مبارکہ ایک مرتبہ پڑھتے تھے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ
مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝ (۲۱/ الروم: ۱ تا ۱۹)

پھر اس کے بعد قوم کی طرف رجوع کر کے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے۔ اور دعا کے بعد سب اصحاب کے ساتھ بل کر حلقہ فرماتے مولینا بدر الدین سرہندی فرماتے ہیں کہ حلقے میں آپ کے اصحاب کو اس قدر شش رُوحی اور جذبِ غیبی ہوتی تھی کہ زمین و آسمان کے اسرار کھل جاتے تھے۔ یہ تو آپ کے اصحاب کی ابتدائی حالت تھی۔ اور بڑے اصحاب کا تو کیا ذکر ہے جس شخص پر آپ کی نظر پڑتی تھی۔ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور یکایک اُس کے دل میں ذکر جاری ہو جاتا تھا۔ سچ کہا ہے مولینا

رحمۃ اللہ علیہ نے ۵

مثنوی

گھر تو چاہے وصلِ حق اے بے خبر
کاملوں کا خاکِ پا ہو سرسبز

اس صفت کا گر ملے تجھ کو گدا اس کے اوپر جان و دل سے ہو فدا
سب سے ہو آزادان کا ہو غلام جب ملے دیں کامزہ تجھ کو تمام
جب تک ان کا نہ ہووے خاک پائے

راز حق ہرگز نہ ہووے تجھ پر وا

اس کے بعد جناب کبھی دو اور کبھی چار رکعت نماز اشراق پڑھتے اور ان
میں سورۃ شمس سے سورۃ الم نشرح تک چاروں رکعت میں چاروں سورتیں پڑھتے
اور کبھی سَبِّحِ اسْوَدِيْكَ اور اَلْمُنَشَّرِحْ اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اور سورۃ اخلاص
پڑھتے تھے۔ اس کے بعد دعائے استخارہ اور گاہے گاہے اشراق کے بعد دو
رکعت نماز استخارہ پڑھتے پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اور دوسری میں
سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور کبھی پہلی میں سَبِّحِ اسْوَدِيْكَ اور اَلْمُنَشَّرِحْ و قُلْ
يَا أَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ اور دوسری میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰی تین مرتبہ اور معوذتین ایک ایک
بار پڑھتے اور تشہد کے بعد دو دو استغفار اس طرح پڑھتے۔

اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ
عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذُنُوْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ۔

اس کے بعد دعائے استخارہ پڑھتے۔ دعائے استخارہ یہ ہے :-

اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَاَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَاَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلٰمُ
الْغُيُوْبِ۔ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعٰشِيْ
وَءَاخِرَةِ اَمْرِيْ اَوْ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاَجَلِهِ فَاقْدِرْ لِيْ وَاَسِّرْ لِيْ
شَرَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعٰشِيْ

وَعَاقِبَةُ أَمْرِى أَوْفَى عَاجِلِ أَمْرِى وَ أَجَلُهُ فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَ اصْرِفْنِى عَنْهُ
وَ اقْدِرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ تَعَرَّأَرْضِى بِهٖ ۔

اس کے بعد نمازِ چاشت ادا فرماتے۔ اور اس میں فاتحہ کے بعد سَبِّحِ اسْمَ
وَ الشَّمْسِ ۔ وَ اللَّيْلِ ۔ وَ الصُّحٰى ۔ اَلْحَمْدُ شَرْحُ ۔ اخلاص اور معوذتین پڑھتے۔
اور یہ نماز آٹھ رکعت پڑھتے۔ اس کا وقت دوپہر سے پہلے تک ہوتا ہے۔ اس کے
بعد آپ خلوت میں تشریف لے جاتے۔ اور وہاں کبھی کلمہ طیبہ کا تکرار کرتے۔ اور
کبھی قرآن شریف پڑھتے اور مراقبہ کرتے اور گاہے طالبانِ خدا کو جِدِّاجِدِّا طلب کر
کے سب کے احوال پوچھتے۔ اور ہر ایک کو اس کی طلب کے موافق ارشاد فرماتے۔
اور محبت سے طالبانِ خدا کو دیکھتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ان کا پوشیدہ
حال خود بیان فرماتے۔ اور بارہا ایسا ہوتا کہ جس وقت جناب زبانِ معارف سے
کچھ سقائق اور دقائق بیان فرماتے تو فقط سُننے ہی سے وہ مقام حاصل ہو جاتا۔
اور خاص خاص اصحاب کے ساتھ معارفِ مکشوفہ بیان فرماتے اور فرماتے۔ ان کو
پوشیدہ رکھنا کسی سے مت ظاہر کرنا۔ اکثر آپ کے اصحاب خاموش رہتے۔
اور خاموشی کو پسند کرتے۔ اس کے بعد جناب گھر تشریف لے جاتے تاکہ کھانا
خولیشوں اور درویشوں کو تقسیم فرمائیں۔ حضرت کے گھر کا کھانا نہایت ہی لذیذ
ہوتا۔ ایک دفعہ سلطانِ مبعہ لشکر سرہند تشریف حاضر ہوا۔ آپ نے اُس کی دعوت
کی۔ وہ کھانا کھا کر نہایت ہی خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ایسا لذیذ کھانا میں نے کبھی
نہیں کھایا۔ آپ جناب تین انگلیوں سے کھانا کھاتے بعض اوقات دو زانو بیٹھ
کر اور کبھی گھٹنہ اونچا کر کے تناول فرماتے۔ اور بِسْمِ اللہ سے شروع کرتے اکثر کھانے
سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِى لَا يَضُرُّمَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ كَالْفِى السَّمَاوٰتِ وَ

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ -
 اور سورۃ لایلف بھی پڑھتے۔ اور بعد از فراغت طعام یہ دعا پڑھتے۔
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ اللَّطِيفَ الْمَلِيحَ بِغَيْرِ حَوْلٍ
 وَلَا قُوَّةٍ -

اس کے بعد یہ دعا پڑھتے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَأَسْقَانَا وَأَشْبَعَنَا وَأَرَادَنَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

اگر کسی کی دعوت تناول فرماتے تو یہ بھی پڑھتے :-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلِّهِ وَلِيَا ذِيهِ وَلِمَنْ كَانَ لَهُ شَيْئًا فِيهِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ -

اور اگر میزبان ہوتا تو فرماتے۔ جَزَاكَمُ اللَّهُ خَيْرًا -

اور کھانے کے بعد قبولہ فرماتے۔ اور جس وقت مؤذن اللہ اکبر کہتا تو بجز سننے

کے ساتھ ہی بستر سے جلد ہی اتر آتے اور دعائے اذان پڑھ کر وضو کرتے۔ اور

پوشاک مسنونہ پہن کر مسجد میں تشریف لاتے۔ اور نماز سے وضو سے دو رکعت نماز

تحتیہ، پھر چار رکعت نماز سنت گزارتے۔ گاہے چار رکعت سنت زوال بھی ادا فرماتے۔

اول رکعت میں آیتہ الکرسی۔ دوسری میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ۔ تیسری میں اِذَا

جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ أَوْ جُوعَتْ نِيں سُوْرَةُ اِخْلَاصٍ اور کبھی کبھی دوسری سُوْرَتِیْنِ بھی پڑھتے۔

اور نماز فرضیہ جماعت کے ساتھ ادا فرماتے۔ اسی طرح عصر اور شام گزارتے اور نماز

عشاء بھی خود امام ہو کر پڑھتے۔ فرضوں کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ الْخَیْرُ

پھر کھڑے ہو کر دو رکعت سنت مؤکدا پڑھتے۔ پھر چار مستحب پڑھتے۔

اور ان میں اکثر سُوْرَةُ سَجْدَہِ وَ مَلٰکَ وَ کَافِرُوْنَ وَ اِخْلَاصٍ پڑھتے۔ اور گاہے تراویح

رات کو پڑھتے۔ چنانچہ ماہ رمضان المبارک میں تراویح بیس رکعت پڑھتے۔ خواہ

گھر ہوتے یا سفر میں اس سے کم نہ کرتے۔ اور رمضان شریف میں تین ختم کلام اللہ سے کم نہ پڑھتے۔ ہر چار رکعت تراویح کے بعد تین دفعہ یہ دعا پڑھتے :-

سُبْحَانَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعُظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ
وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ
سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ - اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ - يَا
مُجِيرٌ - يَا مُجِيرٌ - يَا مُجِيرٌ -

آپ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ جو آدمی آپ کو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا۔ اور آپ اس کے بعد ذکر و فکر میں بیٹھتے۔

اور جناب سونے کے وقت اپنے بستر پر یہ دعا پڑھتے :-

ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ ایک دفعہ آیت الكرسي اور تین بار سورہ اخلاص اور
ایک دفعہ معوذتین اور تین مرتبہ کلمہ تجید اور تین مرتبہ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ
كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ۔ پھر تینتیس بار سُبْحَانَ اللَّهِ اور تینتیس بار الْحَمْدُ لِلَّهِ
اور چونتیس بار اللَّهُ أَكْبَرُ۔ ایک بار کبھی وس بار یہ پڑھتے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اَبَدًا اَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ۔

اور ایک مرتبہ اَمَّنَ الرَّسُولُ (سورہ بقرہ کی آخری آیات) آخر تک پڑھتے اور
ایک مرتبہ یہ آیت پڑھتے :-

اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلٰى
الْعَرْشِ فَغَشِي السَّمٰوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَالنَّجْمِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُوْمِ مَسْحَرٰتٍ
بِاَمْرِهِ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ
خُفْيَةً ۗ اِنَّهٗ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِلِيْنَ ۝ وَلَا تَفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۗ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (۸/الاعراف: ۵۲)
 اور ایک مرتبہ یہ پڑھتے :-

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيُّهَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی
 وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ
 مِّنَ الدُّنْيَا وَكِبْرَةٌ تَكْبِيرًا ۝ (۱۵/بنی اسرائیل: ۱۱۰، ۱۱۱)

اس کے بعد گاہے گاہے سوا و فتح سبحان اللہ و بچمدہ تا آخر پڑھتے۔
 پھر دانتیں ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے اور قبلہ رو ہو کر ذکر خفیہ میں مشغول ہو کر دانتیں
 پہلو پر سو جاتے۔

حضرت کے اوصافِ جمیلہ و عاداتِ حمیدہ اگر عمر بھر لکھتا ہوں تو بھی ختم نہیں
 ہوتے لیکن طالبِ آخرت کے واسطے یہ کھوڑا سا بیان کافی و وافی ہے۔ جن کو یہ
 دعائیں یاد نہیں وہ یاد کر کے ان پر عمل کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد مقام
 قرب حاصل ہوگا۔

اَبَّ جِبَّ اَبْنَهٗ وَبَكَهٗ تَوْبَهُ دُعَاۤیْطُ رَهْتَهٗ :-

اللَّهُمَّ احْسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خَلْقِي وَحَرِّمِ وَجْهِي عَلَى النَّارِ -

اور اگر بازار میں سے گزرتے تو یہ دعا پڑھتے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ

يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - أَبَدًا

أَبَدًا - ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

عزب البحر

دعائے عزب البحر کے مؤلف شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ

کے مختصر حالات زندگی

آپ کا نام علی ابن عبد اللہ ہے اور کنیت نور الدین ابوالحسن۔ آپ کا نسب نامہ امام محمد بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے ملتا ہے۔ افریقیہ ملک مغرب میں ایک گاؤں شاذلہ آپ کا مسکن تھا۔ لفظ شاذلیہ اسی طرف منسوب ہے۔ باوجود نابینا ہونے کے ظاہری باطنی علوم میں کامل تھے۔ ابتدا میں چونکہ ظاہری علوم کی طرف رغبت زیادہ تھی اس واسطے اکثر علماء و فضلاء سے مناظرہ کرنے کا اتفاق ہوتا رہا۔ بعد ازاں ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوئے اور طریق تصوف اختیار کیا اور شاذلہ سے اسکندریہ میں تشریف لے آئے۔ یہاں شیخ ابوالفتح واسطی آگے ہی موجود تھے۔ آپ شہر کے باہر ٹھہرے اور شیخ ابوالفتح سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت نہ دی اور فرمایا کہ ایک شہر میں دو فقیر کیسے رہ سکتے ہیں۔ اتفاقاً اسی رات شیخ ابوالفتح کا انتقال ہو گیا اور آپ شہر میں داخل ہو گئے۔ شیخ ابن دینق جو اُس وقت کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ شاذلی سے بڑھ کر کسی کو عارف نہیں دیکھا۔ اور باوجود اس کے لوگوں نے ملک مغرب میں ان کو کفر و ندقہ سے متہم کر کے وہاں سے نکال دیا۔ اور اسکندریہ کے حاکم کو لکھا کہ تمہارے شہر میں ایک زندیق آ رہا ہے تم اس سے ہوشیار رہنا۔ ہم نے اسی وجہ

سے اس کو نکال دیا ہے۔ آخر اسکندریہ میں بھی لوگ آپ کو ایذا و تکلیف دینے کے درپے ہو گئے۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ سلطانِ مصر کو ان کے قتل پر آمادہ کر دیا اور سلطانِ مغرب کی طرف سے اس کو ایسے خط دکھلائے جن میں ان کا خون مباح لکھا ہوا تھا۔

آخر شیخ شاذلیؒ نے بزورِ ولایت وہیں سے سلطانِ مغرب کی طرف ہاتھ بڑھ کر ایک پروانہ دستخطی سلطانِ پیش کیا۔ جس کی تاریخ ان پروانوں کے بعد کی تھی اور اس میں شیخ کے اوصافِ حمیدہ درج تھے۔ بادشاہِ مصر قتل سے باز آ گیا اور شیخ کو بڑی عزت و حرمت سے اسکندریہ کی جانب رخصت کیا۔ پھر بھی لوگ ایذا رسانی سے باز نہ آئے۔ کسی نے بادشاہ کو لکھا کہ یہ کمیہا گم ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ سیمیا گم ہے۔ جب شیخ پر سخت ایذا تیں واقع ہوئیں۔ تو خدا تعالیٰ کی جناب میں رجوع کیا۔ اور ان مؤذلوں کی نسبت دُعا کی۔ چند روز بعد بادشاہِ مصر نے شیخ کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر معافی مانگی اور دُعا کا طالب ہوا۔ اسکندریہ والوں نے جب بادشاہ کی رغبت ان کی طرف دیکھی تو ان کی ایذا رسانی سے رک گئے۔ ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ سلطانِ محمد بن قلاوون کا خراجچی کسی جرم میں واجب القتل ٹھہرایا گیا۔ بادشاہ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم صادر کر دیا۔ وہ روپوش ہو کر اسکندریہ بھاگ آیا اور شیخ کی خدمت میں آکر پناہ لی۔ بادشاہ نے سخت دھمکی آمیز خط شیخ کی طرف لکھا کہ اس خط کے پہنچتے ہی اس کو میرے پاس بھیج دو۔ شیخ نے نہ بھیجا۔ تب بادشاہ نے غصے میں آکر ایک مصاحبِ خاص کے ہاتھ شیخ کو قتل کی دھمکی دی اور مفسد ٹھہرایا۔ شیخ نے اسی مصاحبِ خاص سے کئی من تانبہ منگوایا۔ اور جس مجرم نے پناہ لی تھی اُس سے فرمایا کہ تو اس پر پیشاب کر دے۔ اُس نے پیشاب کر دیا تو وہ سارا تانبہ سونا بن گیا۔ شیخ نے وہی سونا مصاحب کو دے کر بادشاہ کی خدمت میں

روانہ کیا۔ کہ یہ میری طرف سے بدیہ ہے۔ اور کہلا بھیجا کہ اس مجرم کے قصور کو معاف کیا جائے۔ بادشاہ اتنا سوتا دیکھ کر خوش ہو گیا اور خزانچی کا قصور معاف کر دیا۔

الغرض شیخ کی کرامات اور خوارقِ عادات بے شمار ہیں۔ آپ کے کلماتِ قدسیہ میں سے ہے کہ جس علم کی طرف تمہاری طبیعت راغب ہو اور تمہارا نفس میدان کرے اس کو چھوڑ دو۔ اور کتاب و سنت کو مضبوط پکڑو۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ اپنے انبیاء اور اولیاء پر پہلے رنج و تکلیف مسلط فرماتا ہے۔ گھروں سے نکالے جاتے ہیں۔ بہتان و زور ان پر باندھے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ صبر کرتے ہیں تو انجام کو دولت انہی کے ہاتھ ہوتی ہے۔ اور فرماتے تھے کہ عالم کو مقاماتِ عالیہ عملیہ میں تکمیل نہیں ہوتی جب تک چار باتوں میں مبتلا نہ ہو۔ دشمن اس کی مصیبتوں پر خوش ہوں۔ اس کے دوست اس کو ملامت کریں۔ جاہل اس پر طعنہ کریں۔ علماء اس پر حسد کریں جب ان باتوں پر وہ صبر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اُسے ایسا امام و پیشوا بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کی اقتدار کرتے ہیں۔

جس وقت سوار ہو کر آپ باہر نکلتے تو مقاماتِ عالیہ والے بڑے بڑے درویش اور اہل دنیا ہر کاب ہوتے۔ اور کتنے ہی جھنڈے سر پر ہوتے۔ اور ایک نقیب آپ کے حکم سے آگے آگے پکارتا جاتا کہ جسے غوث و قطب کی ملازمت منظور ہو وہ شیخ شاذلی کا قدم بوس ہو۔ اور کبھی کبھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت کی لگام میرے منہ میں نہ ہوتی۔ تو میں تم کو کل کی بات اور قیامت تک کے حالات بتلاتا۔ آپ نے کئی حج کئے۔ اور آخر اسی سفر مبارک میں ذیقعدہ کے مہینے کی اخیر صحرائے عیناب میں انتقال فرمایا اور ۶۵۴ھ میں اس سرائے فانی سے ملک بقاء کو تشریف لے گئے۔ اور اسی صحرائے مدفون ہوتے اس

صحرا کا پانی نہایت شور تھا۔ آپ کے وجود مبارک کی برکت سے اس کا پانی شیریں ہو گیا۔ بعض نے آپ کا مزار مقام مخمہ میں لکھا ہے جو ملک عرب میں ایک موضع کا نام ہے۔ اس دعا کے تالیف کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ میں سکونت پذیر تھے کہ حج کا زمانہ نزدیک آ گیا۔ اپنے یارانِ طریقت سے فرمایا کہ اس سال مجھے حج کرنے کا الہام ہوا ہے۔ تم جا کر کوئی جہاز تلاش کرو۔ وہ لوگ جہاز کی تلاش کو نکلے مگر کوئی جہاز اہل اسلام کا نہ ملا۔ صرف ایک نصرانی کا جہاز جانے والا تھا۔ ناچار اسی پر معہ دوستوں کے سوار ہو گئے۔ ابھی جہاز قاہرہ سے تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ بادِ مخالف چلنے لگی اور جہاز وہیں رُک گیا۔ اور ایک ہفتہ وہیں گزر گیا۔ منکروں اور کافروں نے زبانِ طعن دراز کی اور یوں کہنے لگے کہ شیخ صاحب حج کے ارادہ سے جا رہے ہیں اور حج کا وقت بالکل قریب ہے۔ اور جہاز کی یہ حالت ہے کہ بادِ مخالف کی وجہ سے جنبش نہیں کر سکتا۔ اب دیکھئے شیخ صاحب کس طرح حج کرتے ہیں۔ حضرت شیخ اس بات کو سُن کر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ اسی حالت میں آپ کو نیند آگئی۔ خواب میں آپ کو اس دعا کے پڑھنے کا الہام ہوا۔ آپ جب بیدار ہوئے تو فوراً وضو کر کے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا اور ناخدا سے فرمایا کہ ”لنگر اٹھا“ اُس نے عرض کیا کہ ”اگر لنگر اٹھاؤں گا تو اسی وقت جہاز چکر کھا کر واپس جائے گا۔“ شیخ نے فرمایا کہ ”تو جہاز کو ضرور چلا اور خدا کی قدرت کا تماشہ دیکھ۔“ جب اُس نے لنگر اٹھایا اسی وقت ہوا موافق ہو گئی اور جلد ہی جہاز کنارہ پر جا لگا۔ اس کرامت کو دیکھ کر نصرانی کے لڑکے مسلمان ہو گئے۔ لیکن وہ نصرانی مسلمان نہ ہوا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ شیخ دوستوں کے ساتھ ان لڑکوں کو ہمراہ لئے بہشت میں جا رہے ہیں۔ اُس نے بھی چاہا کہ پیچھے پیچھے چلا جائے۔ فرشتوں نے روکا اور جھڑکا کہ تو ابھی کافر ہے۔ بہشت میں داخل ہونے کے قابل

نہیں صبح اٹھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا اور شیخ کی صحبت میں رفتہ رفتہ مراتب عالیہ کو پہنچا۔
سند اجازت حرب البحر

اس خاکسار (حضرت خواجہ حافظ محمد عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کو حرب البحر کی اجازت حاجی حرمین شریفین عالم باعمل حضرت مولینا مولوی عبداللہ صاحب نقشبندی مجددی سے ہے اور ان کو سید شاہ عبدالغنی مجددی سے اور ان کو شاہ محمد اسحق دہلوی سے، ان کو حضرت مولینا ہادی گمراہاں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے اور ان کو اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے اور ان کو خواجہ ابوطاہر مدنی سے اور ان کو حضرت احمد نخلی سے اور ان کو حضرت عیسیٰ مغربی سے اور ان کو حضرت ابوالصلاح اور ان کو حضرت ابوالعباس سے اور ان کو حضرت ابوسعید سے اور ان کو خواجہ عبید اللہ محمد سے اور ان کو خواجہ ابوالفضل محمد سے اور ان کو خواجہ ابوطیب سے اور ان کو حضرت ابوالحسن محمد اور ان کو خواجہ ابوالعزائم سے اور ان کو حضرت ابوالحسن شاذلی سے اور ان کو شیخ المشلح، امام طریقت محبوب سبحانی، غوث صدیقی حضرت خواجہ ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے حاصل ہے۔

حرب البحر کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریق

عامل کو چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے چند شرط کا پابند ہو۔ ورنہ خوفِ رعیت یعنی ہلاکت و ضرر ہے۔

پہلی یہ کہ کسی صاحبِ مجاز سے باقاعدہ اجازت حاصل کرے۔
دوسری یہ کہ حیواناتِ جمالی و جلالی کو ترک کرے۔
تیسری یہ کہ ان سلا کپڑا پہنے جیسے کہ احرام کے وقت پہنتے ہیں۔ اور سلا ہوا کپڑا نہ پہنے۔ اور وہ کپڑا سفید اور نیا ہو۔
چوتھی یہ کہ روزہ رکھے اور مسجد میں اعتکاف کرے اور روزہ قبلہ بیٹھے اگر وضو

جانا ہے تو فی الفور وضو کر کے دو گانہ ادا کرے اور حزب کو پورا کرے۔
 پانچویں یہ کہ کھانے اور پینے اور وضو و غسل میں حتی المفتدور دریا کا پانی
 استعمال کرے۔

چھٹی یہ کہ صرف جو کی روٹی نمک لاسوری ملا کر پکائے اور کھائے۔
 زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہمارے خاندان میں دو طرح سے ہے۔ ایک بڑا اور
 دوسرا چھوٹا۔ بڑا طریقہ یہ ہے کہ بدھ یا جمعرات یا جمعہ سے عروج ماہ میں بارہ دن
 تک روزے رکھے۔ اور دریا، تالاب یا کنوئیں کے پانی سے بعد نماز صبح یا بعد نماز
 عصر یا بعد نماز عشاء غسل کر کے تہ بند نا دوختہ باندھے اور ایک چادر نا دوختہ اوپر
 اوڑھ لے۔ اور مسجد یا کسی اور پاک و صاف جگہ گوشہ تنہائی میں دو گانہ ادا کرے۔
 اور دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ گیارہ بار سورۃ اخلاص پڑھے اور
 سلام کے بعد سورۃ یسین ایک بار اور آیتہ الکرسی چھ بار پڑھ کر جہات ستہ کی
 طرف دم کرے اور چھری سے اپنے گود حصار کرتا جاتے حصار کرنے کے بعد الٹی
 چھری کی نوک کو زمین میں اس طرح سے کہ چھری کی پشت اپنی طرف ہو پڑھنے کے
 وقت سامنے نصب کرے۔ اور خود حصار کے اندر قبلہ رخ بیٹھے کر ایک مرتبہ دعائے
 اختتام پڑھے۔ پھر تیس مرتبہ دعائے حزب البحر پڑھ کر حصار سے باہر آجائے۔
 ہر روز اسی طور سے حصار کر کے فجر و حزب البحر حصار کے اندر پڑھا کرے۔ اور اسی جگہ
 رات کو آرام بھی کرے۔ اور جو کچھ خواب میں دیکھے کسی سے نہ کہے۔ بارہویں روز
 حزب البحر جمعہ دعائے اختتام پڑھ کر اعتکاف سے باہر آئے۔

اور چھوٹا طریقہ یہ ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ تین دن میں انہی شرائط مذکورہ
 بالا کے ساتھ روزانہ ایک سو بیس بار بعد نماز عشاء پڑھا کرے۔ اور اگر کچھ باقی رہ
 جائے تو صبح کے وقت ختم کرے۔ اور شنبہ کے دن بعد نماز فجر ایک مرتبہ پڑھ کر

اعتکاف سے باہر آجائے۔ اور ہر روز تین مرتبہ یعنی نماز فجر، عصر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھا کرے۔ اور کسی حاجت کے واسطے اسم مناسب حاجت ستر مرتبہ یا سات مرتبہ یا پانچ مرتبہ پڑھ کر حزب البحر تمام کرے۔ اور جو شخص اس کی زکوٰۃ اس طرح نہ نکال سکتا ہو۔ ہر روز صبح کے وقت ایک بار پڑھ لیا کرے خیر و برکت سے خالی نہیں مگر ضروری ہے کہ کسی صاحب مجازہ سے اجازت لے لے۔ ورنہ خطرہ عظیم ہے۔ زکوٰۃ حزب البحر شمس کے درجات کی مثل ہے۔ ایک برس کے تین سو ساٹھ روز ہوتے ہیں اگر تین روز میں پڑھے تو ہر روز ایک سو بیس بار پڑھے۔ اور اگر بارہ روز میں پڑھے تو ہر روز تیس بار پڑھے۔ اگر ہر روز ایک بار معہ اعتصام و اختتام پڑھا کرے تو ایک برس میں زکوٰۃ تمام ہو جاتی ہے۔ اور چاہیے کہ پڑھتے وقت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کی طرف متوجہ ہو۔ تاکہ زیادہ مؤثر ہو۔

حزب البحر کے اشارات کا بیان

حروف ہجا کو اول سے آخر تک ایک دم میں پڑھے۔ اور حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا تصور کر کے امداد کا خواست گار ہو۔
 زَلْزَلُوا زَلْزَلًا شَدِيدًا پر پہنچ کر واپس ہاتھ کی انگشت شہادت سے آسمان کی طرف تین بار اشارہ کرے۔

غُرُورًا پر اپنے مقصد کا دل میں خیال کرے۔
 فَتَبْنَا وَانصُرْنَا وَسَخَّرْنَا هَذَا الْبَحْرَ اور کھیعص کو تین بار تکرار کرے اور ہر بار ہر حرف کھیعص کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باندھے اور کھولے اور کشائش مطلب کا خیال رکھے طریق انگلیوں کے بند کرنے اور کھولنے کا یہ ہے کہ ک پر سب سے چھوٹی انگلی اور ہ پر اس کے پاس کی اور ہی پر بیچ

کی۔ اور ع پر شہادت کی اور ص پر انگوٹھے کو بند کرے۔ دوسری بار کھینچنے پر کھولے۔ اور تیسری بار پہلی طرح بند کرے۔ اور وَالصُّرْنَاءُ پر پہنچ کر پہلی انگلی وَاَفْتَحْ لَنَا پر دوسری وَاغْفِرْ لَنَا پر تیسری وَاَرْحَمْنَا پر چوتھی اور وَاَرْزُقْنَا پر پانچویں انگلی، جیسے کہ اوپر مذکور ہے کھولتا جائے جب یَسِّرْ لَنَا اُمُورَنَا پر پہنچے تو اپنا مقصد و مطلب دل میں خیال کرے اور اللہ تعالیٰ سے چاہے۔

جب وَاَطْمِسْ پر پہنچے۔ دشمنوں یا شیطانوں کو خیال میں لا کر دایسے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے نیچے زمین کی طرف لا کر کھولے اور ان کے دفع ضرر کا تصور کرے۔ جب شَاهَتِ الْوُجُوْهِ پر پہنچے اس کو تین بار پڑھے اور ہر بار دستِ راست کی پشت کو زمین پر مارے اور دشمنوں کی ہلاکت کا خیال کرے۔ یا درہے کہ وَاَطْمِسْ عَالِیْ وُجُوْهِ اَعْدَائِنَا دُنْیَا وِیَوْمِ الدُّنْیَا کے واسطے اور شَاهَتِ الْوُجُوْهِ وِیَوْمِ الدُّنْیَا کے واسطے مجرب و مفید ہے۔ اور اس مطلب کے واسطے عَنَتِ الْوُجُوْهِ بھی تین بار پڑھے۔ اور پشتِ دست سے ہر بار زمین پر مارے۔

جب طَسَّ طَسَّ حَمَّ حَمَّ پر پہنچے اس کو تین تین بار پڑھے۔ جب حَمَّ پر پہنچے۔ پہلی حَمَّ کو پڑھ کر دائیں طرف، دوسری کو بائیں طرف تیسری کو آگے اور چوتھی کو پیچھے پانچویں کو زمین کی طرف اور چھٹی کو پڑھ کر آسمان کی طرف دم کرے یعنی پھونک لگائے اور ساتواں حَمَّ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ان پر دم کر کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے رَفَعْتُ بِاَمْرِ اللّٰهِ سے وَالْعَاهَاتِ تَحْتِ عَمَانِکَ۔ اور تمام بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچیں پھیرے۔

جب کھینچنے پر پہنچے۔ ہر حرف پر دونوں ہاتھ کی انگلیاں بطریق مذکورہ بالا بند کر کے کَفَّایْتُنَا پڑھے اور حَمَّ حَمَّ پر انگلیاں دونوں ہاتھ کی کھول کر حَمَّایْتُنَا پڑھے۔

سِتْرُ الْعَرْشِ سے فی نوحٍ مَحْفُوظٌ تک سات بار پڑھے۔
 فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تین بار پڑھے۔
 إِنَّ وِلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ تین بار پڑھے۔
 حَسْبِيَ اللَّهُ سے رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک سات بار پڑھے۔
 بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي سے هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تک تین بار پڑھے۔
 لَأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ کو تین بار پڑھے۔
 دُرُودِ شَرِيفِ کو احریر تک تین بار پڑھے۔

حزب البحر کے ان فقرات کے فوائد کا بیان جو خاص حاجتوں کے حصول کے

واسطے اسماء جلالی یا جمالی کے ساتھ ملا کر پڑھے جاتے ہیں۔

کفایت مہمات کے واسطے يَا اللَّهُ سے يَا رَحِيمٌ تک فقرہ ہے۔ اس کے

ساتھ يَا كَافِي الْمُهَمَّاتِ ملا کر ستر بار پڑھے۔

محافظة و ترقیات باطن کے واسطے نَسْأَلُكَ الْعِصْمَةَ سے غُيُوبِ

تک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ يَا حَفِيظٌ ملا کر ستر بار پڑھے۔

مناسی اور معصیت سے باز رہنے کے واسطے اسی فقرہ کے ساتھ

يَا عَاصِمُ کو ملا کر ستر بار پڑھے۔

رفع پر اگندگی کی خاطر و مجرم خطرات کے واسطے۔ فَقَدِ ابْتَلَىٰ سَعْدًا

تک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ يَا حَفِيظٌ ملا کر ستر بار پڑھے۔

اطمینان دل کے واسطے۔ فَتَبَتْنَاكَ سے يَا مُشِيَّتِ الْقُلُوبِ ملا کر

ستر بار پڑھے۔

مغلوبی اعداء کے واسطے۔ فَثَبَّتْنَا سے تَاهَذَا الْبَحْرَ ملا کر پڑھے اور آسمان کی طرف انگشتِ شہادت دستِ راست سے اشارہ کرے اور مقصدِ دل میں لائے کشتی میں سوار ہوتے وقت اس فقرہ کے ساتھ يَا حَفِيظُ احْفَظْنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلِيَّاتِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ملا کر ستر بار پڑھے۔

نصرت کے واسطے۔ اَنْصُرْنَا کے ساتھ يَا نَاصِرُ ملا کر ستر بار پڑھے۔ یا اَنْصُرْ سے نَاصِرِيْنَ تک فقرہ کے ساتھ اِسْمِ کو ملا کر ستر بار پڑھے۔ تسخیرِ قلوب کے واسطے۔ سَخِّرْ لَنَا سے کُلِّ شَيْءٍ تک فقرہ ہے اس کے ساتھ يَا مُسَخِّرُ ملا کر ستر بار پڑھے۔

رحم کے واسطے۔ وَارْحَمْنَا سے رَاحِمِيْنَ تک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ يَا رَحِيْمُ ملا کر ستر بار پڑھے۔

معفرت کے واسطے۔ فَاغْفِرْ لَنَا سے غَافِرِيْنَ تک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ يَا غَفَّارُ ملا کر ستر بار پڑھے۔

کشائشِ رِزْقِ کے واسطے۔ وَارْزُقْنَا سے رَازِقِيْنَ تک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ يَا رَازِقُ ملا کر یا آیت شریف رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عَيْدًا اِلَّا وَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةٌ مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ۔ یا اِسْ دُوْعَا كُوْیَاغِنِيْ اَغْنِنِيْ يَا رَازِقُ ارْزُقْنِيْ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا وَاِسْعَاغِيْرُ حِسَابٍ ملا کر ستر بار پڑھے۔

ظاہری باطنی فتوحات اور کشائشِ رِزْقِ وغیرہ کے واسطے وَهَبْ لَنَا سے قَدْ يَرْتَدُّ تک جو فقرہ ہے جب وہاں پہنچے تو پہلے چودہ بار اِسْمِ يَا وَهَّابُ پڑھے پھر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی دُعائیں بار رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عَيْدًا اِلَّا وَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةٌ مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ

خَيْرُ الرَّاغِبِينَ پڑھے۔ پھر ایک بار سورۃ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ پڑھے۔

ہر بلا سے محفوظ رہنے کے واسطے۔ وَاحْفَظْنَا سے حَاقِطِينَ تک فقرہ ہے اس کے ساتھ يَا حَفِیْظُ بلا کر ستر بار پڑھے۔

ہدایت پانے کے واسطے۔ وَاهْدِنَا سے ظَالِمِينَ تک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ يَا هَادِيْ بلا کر ستر بار پڑھے۔

حصولِ مقاصد کے واسطے۔ وَهَبْ لَنَا سے قَدِيْرٌ تک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ يَا وَهَّابٌ بلا کر ستر بار پڑھے۔

مشکلات کی آسانی کے واسطے۔ اَللّٰهُمَّ سَيِّرْ لَنَا اُمُوْرَنَا سے دُنْيَانَا تک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ يَا مُسَيِّرُ لِكُلِّ عُسْرٍ بلا کر ستر بار پڑھے۔

آفاتِ سفر سے محفوظ رہنے کے واسطے۔ كُنْ لَنَا سے اَهْلِنَا تک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ يَا حَافِظُ بلا کر ستر بار پڑھے۔

دُشمنوں کی ہلاکت کے واسطے۔ وَاطْمِسْ سے يَرْجِعُوْنَ تک فقرہ ہے اس کے ساتھ يَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيْدِ اَنْتَ الَّذِيْ لَا يُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ يَا قَاهِرُ بلا کر ستر بار پڑھے۔ یا اسمِ مَذَلُّ کو بلا کر ستر بار پڑھے۔ اور کہے خداوند! فلاں شخص کو مغضوب کر۔ اور اس کی آنکھ، کان اور زبان بند کر۔

اگر کسی مجلس میں کسی امر دین یا دنیا کی نسبت خصومت ہو اور داعی حق بجناب ہو۔ اور خصم حربِ زبانی سے غلبہ کرے۔ تو وَاطْمِسْ سے يَرْجِعُوْنَ تک تین بار پڑھ کر اس کی طرف دم کرے۔ زبان اس کی بند ہو۔

زیادتیِ علم کے واسطے۔ یَسِيْنٌ سے رَجِيْعٌ تک فقرہ ہے۔ اس کے ساتھ يَا عَلِيْمُ بلا کر ستر بار پڑھے۔

اگر امورِ معاش میں تشویش کا خوف ہو تو یَسِيْنٌ سے غَافِلُوْنَ تک پڑھ کر

اپنے اُپر دم کرے۔ اور جو شخص چاہے کہ دشمن کے درمیان سے ہو کر نکل جائے۔ اور
دشمن اس کو نہ دیکھے اور نہ معترض ہو۔ تو لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ سے لایْبِصِرُونَ
تک پڑھ کر سنگ ریزے پر دم کر کے اُس کی طرف پھینکے یا پھونکے۔ اور اگر کسی کا
غلام بھاگ گیا ہو تو غلام کا نام کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر اس کے ارد گرد آیت مذکورہ لکھ
کر اس جگہ لٹکا دے جہاں وہ سوتا تھا۔

اگر زن و شوہر کے درمیان انقطاع کی صورت ہو۔ یا دو شخصوں کے درمیان
کسی معاملہ میں خصومت ہو۔ اور دشمنوں کی زباں بندی کے واسطے اور طلبِ جاہ و
حشمت کے لئے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ سے لایْبِغِيَانِ تک جو فقرہ ہے سات بار پڑھ
کر پھونکے یا سات سنگ ریزے دم کر کے اُس کی طرف پھینکے۔

اگر لڑائی ہو یا دشمن سے مقابلہ ہو۔ توفیح کے واسطے حَمَّ الْأَمْرِ سے لایْبِصِرُونَ
تک ستر دفعہ پڑھ کر دم کرے۔ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جہادوں میں
پڑھتے اور اصحاب کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے۔

شیاطین، ظالموں اور چوروں کے ضرر کے دفع کرنے کے لئے بِسْمِ اللّٰهِ
بَابِنَا سے سَقْفُنَا تک پڑھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گرد پھیرا جائے۔
یا عصا سے اپنے مال و متاع کے گرد خط کھینچے۔

اگر کسی ظالم کے سامنے جاتے تو کھایعص پڑھے۔ اور ہر حرف کے ساتھ
دستِ راست کی انگلیاں بند کرے اور کَفَايْتُنَا کہے۔ اسی طرح حَمَّ عَسَقِ
پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کرے اور حَمَّ يَتْنَا کہے۔ پھر دشمن کے سامنے جا
کر دونوں ہاتھوں کو یکبارگی کھولے اور اُس کی طرف پھونکے۔

کفایت شتر اعداد کے واسطے۔ اگر داعیِ ملذوبہ نماز سے تو بطریق صلوة التيسیح
دو رکعت یا چار رکعت میں تین سو مرتبہ پڑھے۔ اور اگر ملذوبہ ذکر ہے تو ایک نماز

ایک مرتبہ روزانہ سات روز تک پڑھے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو بعد کا فی ایک سو گیارہ بار پڑھے۔ وہ فقرہ یہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بد نظری، سحر و اسیب سے محفوظ رہنے کے واسطے۔ سِدْرُ الْعَرْشِ سے محفوظ رہ کر دم کرے۔

اگر کوئی شخص چاہے کہ مال و متاع چوروں یا کرم سے محفوظ رہے تو کاغذ یا ٹھیکری پر قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لکھ کر اموال کے ہمراہ رکھے۔ اور اگر راہ میں رہنوں کا ڈر ہو۔ اگر ملت ذب نماز ہے تو بطور صلوة التَّبَسُّمِ تین سو مرتبہ پڑھے یا ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھے۔

نَفَقَةُ الْغَيْبِ یا امورِ معاش کے سر انجام کے واسطے پڑھنے والا اگر ملت ذب نماز ہے تو بطور صلوة التَّبَسُّمِ اِنْ وَاِلَيْهِ الْمُنْتَهٰى سے صحیحین تک تین سو مرتبہ پڑھے۔ اور اگر ملت ذب ذکر ہے بعد اسمِ يٰ اُوَّلِي الْاُذُنِ چھل و شمش بار یعنی چھیالیس بار ہر نماز کے بعد پڑھے۔

حَسْبِيَ اللَّهُ سے رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تک بحفاظتِ ضرر و نفقة الغیب و کفایتِ مہمات و نصرت کے واسطے موافق اسم مناسب اس حاجت کے پڑھے۔ مثلاً نفقة الغیب کے واسطے بعد درزاق۔ اور کفایتِ مہمات کے واسطے بعد کافی اور نصرت کے واسطے بعد و ناصد اور ضرر سے حفاظت کے واسطے بعد یٰ اَحْفِیْظُ پڑھے۔ جو آدمی اس فقرہ کو جس غرض کے واسطے صبح و شام سات سات بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بر لائے گا۔

شفا و امراض کے واسطے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ سے عَظِیْمٌ تک فقرہ ہے اس کے ساتھ یٰ اَشْفِیْ عَلٰی کُرْسِیِّ بَارِ پڑھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح و شام تین تین بار اس کو پڑھا کرے کوئی چیز اس کو ضرر نہ

کرے گی۔ یہ کلمہ سر درد کے دفع کے واسطے مجرب ہے جس کے سر میں درد ہو اس کے سر پر ہاتھ رکھے اور تین یا سات بار پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الاسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَرَبِّ السَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي اسْمُهُ بَرَكَهٌ وَشِفَاءٌ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي بِيَدِهِ الشِّفَاءُ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّمَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَكَانِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

اگر سفر میں راہزن لوٹنے کے واسطے آئیں تو چاہیے کہ اول ایک بار سورۃ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ پڑھے اور دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور مٹھی میں خاک لے۔ اور وہ خاک راہزنوں کی طرف پھینک دے اور اپنے اوپر سر سے پاؤں تک ہاتھ پھیرے۔ پھر یہ پڑھے۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَّ لَا تَخْشَى وَجَعَلْنَا مِنْ اَيِّدِيْهِمْ سَدًّا وَّ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَعْسَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝ راوی نے سخت قسم کھا کر کہا ہے کہ ایک راہزنوں نے مجھے اکھیر میں نے یہی پڑھا اور ایک درخت کے تلے بیٹھ گیا راہزنوں نے مجھے نہ دیکھا۔ اور آپس میں کہنے لگے کہ ابھی وہ آدمی یہاں تھا اب کدھر چلا گیا۔ دفع ضرر محبوس کے واسطے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْخَاسِرِ مَرْتَبَةً پڑھے۔ حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اگر قیدی مآشاء اللّٰهُ كَانَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَيُّ هٰذَا بَارِكْ فِيْهِ اور حَسْبِيَ اللّٰهُ نَعْمَ الْوَكِيْلُ ایک ہزار دفعہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھے بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس کو رہائی بخشنے کا۔

خاص مطلبوں اور فائدوں کے واسطے حزب البحر پڑھنے کا طریق

اگر کوئی شخص کام میں عاجز آگیا ہو۔ اور کوئی صورت سر انجام کی نہ ہو۔ تو

رستہ کے امن اور سفر کی سلامتی کے واسطے سفر میں جانے سے اول تین دن روزہ رکھے اور ہر روز جمعہ شراط و دعوت اس دُعا کو بارہ مرتبہ پڑھے۔ جب بِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْنَا پر پہنچے تو ستر دفعہ کہے۔ يَا حَفِيظُ احْفَظْنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلِيَّاتِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ اور جب روانہ ہوئے یا کسی مقام پر اترے یا اگر کسی جگہ خوف ہو تو ایک بار اس دُعا کو پڑھ لے۔

کشتی اور جہاز کی حفاظت کے واسطے۔ سوار ہونے سے پہلے تین دن تک ہر روز ستر بار پڑھے۔ اور جب سَخِرْنَا هَذَا الْبَحْرَ پر پہنچے تو ستر مرتبہ پڑھے يَا حَفِيظُ احْفَظْنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلِيَّاتِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔ اور کہے خدای تعالیٰ میں اپنے آپ کو اور اپنے مال و اسباب و رفیقوں کو تیری امانت میں سونپتا ہوں تو خیریت سے کنارہ پر پہنچا۔ اس کے بعد کشتی میں ہر نماز کے بعد ایک ایک بار اس دُعا کو درود رکھے اور اگر طوفان آجائے تو جب تک طوفان رفع نہ ہو پڑھتا رہے۔

قرض ادا کرنے کے واسطے۔ تین روز تک ہر روز پندرہ بار پڑھے۔ جب اَنْصُرْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِيْنَ پر پہنچے تو ستر مرتبہ کہے اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَدِّكَ عَنِ حَرَامِكَ وَاَعْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وِبَطَاعَتِكَ عَنِ مَعْصِيَّتِكَ۔

اور بعض اَرْزُقْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ کے بعد یہی دُعا اسی امر کے واسطے بتلائے ہیں۔ شرح صدر و زیادتی فہم و ذہن کے واسطے۔ تین روز تک ہر روز پانچ

یاسات بار پڑھے۔ اور قند یا گلاب یا کسی اور شیرینی پر دم کر کے کھلائے۔ اور جب بَلْ هُوَ قَرْنٌ اَنْ يَّجِدُنِيْ لَوْ جِئْتُكَ مَحْفُوْظٍ پر پہنچے تو سات مرتبہ کہے۔ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ الْخَيْرَ لِيَكُنْ جَابِيَةً کہ ہر روز صبح کے وقت پڑھا کرے۔ تاکہ دل کشادہ اور فہم زیادہ ہو۔

کمال معرفت اور غلبہ حال کے لیے تین روز تک ہر روز انیس بار پڑھے۔

اور جب بینہما بَرِّخْ لَا يَغِيْنِ پر پہنچے۔ تو ستر بار کہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
 إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ كَمَالَ مَعْرِفَتِكَ وَحَقِيْقَةَ
 الْيَقِيْنِ۔ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ۔

سلامتی ایمان کے واسطے تین روز تک ہر روز سات بار پڑھے جب
 حَسْبِيَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ پر پہنچے
 تو ستر بار کہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا صَادِقًا وَيَقِيْنًا كَامِلًا وَقُلْ رَبِّ
 اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ۔

دُعَاۃُ اِعْتِصَامِ

سُورَةُ فَاتِحَةٍ مَعَ بِسْمِ اللّٰهِ اِيَّكَ يَا بَارِئُ - اَمِيْنُ تَيْنِ بَارِ - آيَةُ الْكُرْسِيِّ مَعَ بِسْمِ اللّٰهِ اِيَّكَ يَا بَارِ
اس کے بعد یہ پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَ اِذَا جَاءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِنَا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

اور جب آیتیں آپ کی خدمت میں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر۔ تو فرمائیے سلام ہو تم پر

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۙ اِنَّهٗ مِنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ

لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت فرمانا۔ تو جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے

سُوْءٍ بِمَجْهَالَةٍ تَتُوْبُ مِنْۢ بَعْدِهَا وَاَصْلَحَ فَاِنَّهٗ

برائی نادانی سے پھر توبہ کرے اس کے بعد اور سوار لے توبے شک

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ وَكَذٰلِكَ نُقِصِّلُ الْآيٰتِ لِلسَّبِيْنِ

اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے ۝ اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں

سَبِيْلُ الْمَجْرُمِيْنَ ۙ قُلْ اِنِّيْ نَهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ

کو تا کہ ظاہر ہو جائے راستہ گنہگاروں کا ۝ آپ فرمائیے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں پوجوں انہیں

تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَاءَكُمْ ۙ

جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ آپ فرمائیے میں نہیں پیروی کرتا تمہاری خواہشوں کی

قَدْ ضَلَلْتُ اِذَا وَا مَا اَنَا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۙ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

ایسا کروں تو گمراہ ہو گیا میں اور نہ رہا میں ہدایت پانے والوں سے پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر

مِنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمْنَةً نَّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ

غم و اندوہ کے بعد راحت (یعنی) غنودگی جو چھالہ ہی کھتی ایک گروہ پر تم میں سے

وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ

اور ایک جماعت ایسی تھی جسے فکر پڑا ہوا تھا اپنی جانوں کا بدگمانی کر رہے تھے اللہ کے ساتھ

غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا

بلا وجہ عہد جاہلیت کی بدگمانی کہتے کیا ہمارا بھی اس

مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

کام میں کچھ دخل ہے آپ فرمائیے اختیار تو سارا اللہ کا ہے

يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ

پہچھتے ہوتے ہیں اپنے دلوں میں جو بظاہر نہیں کرتے آپ پر کہتے ہیں (اپنے دلوں میں) اگر

لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا ط قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي

ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں۔ آپ فرمائیے اگر تم ہوتے اپنے

بِأَيِّكُمْ لَبُرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ

گھروں میں تو ضرور نکل آتے (وہاں سے) وہ لوگ لکھا جا چکا ہے جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف

وَلِيُبَيِّنَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَيُخَيِّرَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں تھا اور صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں تھا۔

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو محمد اللہ کے رسول ہیں

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

اور وہ جو آپ کے ساتھ تھے ہیں کفار کے مقابلہ میں بہادری اور طاقتور ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں

تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوتے کبھی سجدہ کرتے ہوتے طلبگار ہیں اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ط ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ

ان (کے ایمان و عبادت) کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے یہ ان کے اوصاف

فِي التَّوْرَةِ صِدْقٌ وَمِثْلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَذْرُوعٌ أَخْرَجَ شَطَأًا

تورات میں مذکور ہیں نیز انجیل میں بھی (مرقوم) ہیں (یہ صحابہؓ) ایک کھیت کی مانند ہیں جس نے

فَاذْرَأْ فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ

نکالا اپنا پٹھا پھر تقویت دی اُس کو پھروہ مضبوط ہو گیا پھر سیدھا کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر (اس کا جو بن)

لِيُعْظِبَهُمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

نوش کر رہا ہے بولنے والوں کو تاکہ (آتش) غمیطہ میں جلتے رہیں انہیں دیکھ کر کفار اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جو ایمان

الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝ أَلِفٌ بَا تَا

لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا

ثَا جِيمُ حَا خَا دَا لُ ذَا لُ رَا زَا سِيْنُ سِيْنُ صَا دُ صَا دُ

كَا ظَا عِيْنُ غِيْنُ فَا قَا فُ كَا فُ لَامُ مِيْمُ نُوْنُ وَا وُ هَا يَا

يَا رَبِّ سَهْلٌ وَيَسِّرٌ وَلَا تَعْسِرْ عَلَيْنَا يَا رَبِّ ۝

اے رب سہل اور آسان کر اور نہ سختی کر ہم پر اے رب۔

دُعَاةُ حِزْبِ الْبَحْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

يَا اللَّهُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَلِيمُ يَا عَلِيمُ أَنْتَ رَبِّي وَ

اے اللہ اے بلند مرتبہ اے بزرگ قدر اے بڑا بار اے دانائے اسرار تو پروردگار ہے میرا اور

عِلْمُكَ حَسْبِي فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّي وَنِعْمَ الْحَسْبُ حَسْبِي

علم تیرا میرے حال کو کافی ہے پس کیا خوب ہے پروردگار میرا اور کیا خوب کفایت کرنے والا ہے

تَنْصُرُ مَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ نَسْتَعِيذُكَ

تجھ دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے اور تو ہے غالب، مہربان ہم مانگتے ہیں تجھ سے

الْعِصْمَةَ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكِّنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْإِرَادَاتِ

(لفوس پر) نگاہ رکھنا حرکات اور سکینات میں اور جو ہم میں سے پیدا ہوتے ہیں اور سب

وَالنَّخَطَاتِ مِنَ الظُّنُونِ وَالشُّكُوكِ وَالْأَوْهَامِ السَّائِرَةِ

باتوں میں جو دلوں میں پیدا ہوتی ہیں ظنوں اور شکوں اور وہموں سے جو دلوں کو چھپانے والے ہیں

لِلْقُلُوبِ عَنِ مَطَالَعَةِ الْغُيُوبِ ۝ فَقَدْ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ

پوشیدہ چیزوں کے معاينة سے اس لئے کہ تحقیق آزمائے گئے ہیں ایمان والے

وَزُلْزَلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا ۝ اس جگہ وائیں ہاتھ کی انکسٹ شہادت

اور ہلا دیئے گئے ہیں سخت ہلانا

سے آسمان کی طرف تین بار اشارہ کرے اور پھر یہ پڑھے۔ وَإِذْ

اور اُس

يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا

وقت کہنے لگے تھے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے

اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْأَعْرُودًا ۝ اس جگہ اپنے مقصد کو خیال کر کے

اللہ اور اس کے رسولؐ نے مگر صرف دھوکہ دینے کے لئے

پڑھے۔ فَثَبَّتْنَا وَأَنْصَرْنَا وَسَخَّرْنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا

پس ثابت قدم رکھ ہمیں اور ہمیں غالب فرما اور ہمارے فرمانبردار کر دے اس سمندر کو جیسے

سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ السَّمَاءَ

فرمانبردار کیا تو نے سمندر کو موسیٰ علیہ السلام کے لئے اور تابدعا کیا آگ کو

لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاوُدَ

ابراہیم علیہ السلام کے لئے اور تابدعا کیا تو نے پہاڑوں اور لوہے کو داؤد

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ

علیہ السلام کے لئے اور تابدعا کیا تو نے ہوا اور شیطانوں اور جنات کو سلیمان

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْنَا كُلَّ بَحْرٍ هَوَّلَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

علیہ السلام کے لئے اور تابدعا کر ہمارے لئے ہر دریا کو کہ وہ ہے زمین میں، آسمان میں

وَالْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبِحْرَالِدُنْيَا وَبِحْرَالْآخِرَةِ وَسَخَّرْنَا

اور عالم ملک اور عالم ملکوت میں اور فرمانبردار کر دیاتے دنیا اور دیاتے آخرت کو اور ہمارے لئے

كُلَّ شَيْءٍ يَأْمَنُ بِبَيْتِهِ مَلَكُوتٌ كُلُّ شَيْءٍ كَهَيْعَتِهِ۔

فرمانبردار کر ہر چیز کو آئے وہ ذات کہ اس کے ہاتھ ہر چیز کی حکومت ہے

اس کو تین بار پڑھے اور ہر بار ہر حرف کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باندھے اور کھولے اور کشائش مطلب کا خیال رکھے طریق انگلیوں کے بند کرنے اور کھولنے کا یہ ہے کہ کپڑے سے چھوٹی انگلی اور ہڈ پر اس کے پاس کی اور سی پر بیچ کی اور ع پر شہادت کی اور ہڈ پر انگوٹھے کو بند کرے۔ اسی طرح دوسری بار کھلیے پر ہر ایک کو کھولے اور تیسری بار پہلی طرح بند کرے اور انصرتنا پر پہنچ کر پہلی انگلی ڈالتنا پر دوسری وانصرتنا پر تیسری ڈالتنا پر چوتھی اور ڈالتنا پر پانچویں جیسے کہ اوپر مذکور ہوا دونوں ہاتھوں سے انگلیاں کھولتا جائے۔

أَنْصُرْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ط وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ

مدد فرما ہماری کیونکہ تو سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے اور کھول دے ہمارے بند کاموں کو کیونکہ تو

الْفَاتِحِينَ ط وَاعْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ط وَارْحَمْنَا فَإِنَّكَ

سب سے بہتر کھولنے والا ہے اور بخش دے ہمیں کیونکہ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور رحم فرما ہم پر کیونکہ

خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ط وَارْزُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ط وَاحْفَظْنَا

تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے اور رزق عطا فرما ہم کو کیونکہ تو بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے اور حفاظت

فَإِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ ۝ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَ

فرما ہماری کیونکہ تو سب سے بہتر محافظ ہے اور سیدھی راہ دکھا ہمیں اور نجات دے ہمیں قوم ظالمین سے

هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عَمَلِكَ وَالسُّرَّهَا

اور عطا فرما ہمیں اپنی جناب سے پاکیزہ ہوا (ہوائے خوش) جیسے کہ وہ تیری دانست میں ہے اور اس

عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ - وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكِرَامَةِ

ہو اگو ہم پر پھیل دے اپنی رحمت کے خزانوں سے - اور اٹھا تو ہم کو اس کے ساتھ اٹھانا بزرگی کا

مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالْ دُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط إِنَّكَ

سلامتی اور عافیت کے ساتھ دین دنیا اور آخرت میں بے شک تو

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اللَّهُمَّ كَسِّرْ لَنَا أُمُورَنَا - اس جگہ اپنا مقصود

ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ آسان کر دے ہمارے لئے ہمارے کاموں کو

دِلْ فِي خِيَالِ كَرِّهِ ۝ اللَّهُمَّ تَعَالَى سَعَى جَاهِ مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا

راحت کے ساتھ ہمارے دلوں

وَأَبَدِ إِنَّا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَكُنْ لَنَا

اور بدلوں کے لئے اور سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہمارے دین اور دنیا میں اور ہو تو ہمارے وسط

صَاحِبًا فِي سَفَرِنَا لِبَعْضِ نَسَخِمْ فِي يَوْمِ هِيَ - وَمُعِينًا وَحَافِظًا

ہم نشین ہمارے سفر میں اور مددگار و نگہبان

فِي حَضْرَتِنَا وَخَلِيفَتِنَا فِي أَهْلِنَا وَاطْمِئِنِّ اسْ جگہ داسنے ہاتھ

ہمارے حضر میں اور جانشین ہمارے اہل و عیال میں اور مٹادے

کی مٹھی بند کر کے نیچے زمین کی طرف لا کر کھول دے عَلٰی وُجُوهِ اَسْدَانِنَا

ہمارے دشمنوں کے منہ

وَأَمْسَحْهُمْ عَلٰی مَكَانَتِهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمَضِيَّ وَلَا الْمَجِيَّ

اور ان کو بدل ڈال ان کی جگہ پر پھر وہ نہ طاقت رکھیں گے گزرنے کی اور ہماری طرف آنے کی

إِلَيْنَا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلٰی أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ

اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان تک محو کر دیتے پھر وہ راستہ کی طرف دوڑ کر آتے

فَإِنِّي بَصِيرٌ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلٰی مَكَانَتِهِمْ فَمَا

بھی تو ان کو راستہ کیسے نظر آتا اور اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں مسخ کر کے رکھ دیتے ان کی جگہوں پر

اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝ لَيْسَ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝

پھر وہ نہ آگے جاسکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ

بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یقیناً آپ راہِ راست پر ہیں نازل فرمایا ہے

الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لَتُنذِرَنَّهُمْ قَوْمًا مَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝

(قرآن حکیم کو) عزیز (اور) رحیم نے تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو (طویل عرصہ سے)

غفلوں ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

نہیں ڈرایا گیا اس لئے وہ غافل ہیں بے شک یہ بات لازم ہو چکی ہے ان میں سے اکثر پر کہ وہ ایمان نہیں

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمِقُونَ ۝

لاہیں گے ہم نے ڈال دیتے ہیں ان کی گردنوں میں طوق پس وہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لئے

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

ان کے سر اوپر کوٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار

فَاغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ شَاهَتِ الْوُجُوْدَ - تین بار

اور ان کی آنکھوں پر ڈال دیا ہے ہم نے پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے بد شکل اور مسوا ہوتے منہ

کہے اور ہر بار پشتِ دستِ راست سے زمین پر مارے۔ وَعَنْتِ

اور جھک جائیں گے

الْوُجُوْدَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝

سب (لوگوں کے) چہرے حئی و قیوم کے سامنے اور نامراد ہوا جس نے لاد اپنے (سر) پر ظلم (کا بوجھ)

طَسَّ، طَسَّمَ، حَمَسَقَ۔ ہر ایک لفظ علیحدہ علیحدہ تین تین

بار پڑھے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝ يَنْهَمَا بَرَزَخًا ۝

جاری فرمایا دو دریاؤں کو جو باہم ملتے ہیں ان دونوں کے درمیان حجاب ہے کہ ایک سرے

يُبْغِيْنَ ۝ حَمْدًا يَنْتَظِرْنَ ۝ حَمْدًا يَنْتَظِرْنَ ۝ حَمْدًا يَنْتَظِرْنَ ۝

پر تعزی نہ کریں

کے حَمْدًا یَنْتَظِرْنَ کے حَمْدًا یَنْتَظِرْنَ کی طرف کے حَمْدًا

دونوں ہاتھوں پر دم کر کے یہ دعا پڑھے۔ رَفَعْتُ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى

اٹھادی ہیں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ

كُلِّ بَلَاءٍ وَقَضَاءٍ يَجِيءُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ السِّتِّ تَأْمِنًا

ہر بلا اور قضاء کو جو آئے ان چھ طرفوں سے امن میں رہے گا

بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جَمِيعِ الْأَفَاتِ وَالْعَاهَاتِ - اور سر سے پاؤں

اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ تمام آفتوں اور سختیوں سے

تک تمام بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچیں، ہاتھ پھیرے اور پڑھے

بعد اس کے تین بار پڑھے۔ **فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ**

اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی

الرَّاحِمِينَ ہ پھر تین بار پڑھے۔ **اِنَّ وِلِيَّكَ اللّٰهُ الَّذِي نَزَّلَ**

کرنے والوں سے یقیناً میرا حمایتی اللہ ہے جس نے اتاری

الْكِتَابِ نَزَّلَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ہ پھر سات بار پڑھے **حَسْبِيَ اللّٰهُ**

یہ کتاب اور وہ حمایت کیا کرتا ہے نیک بندوں کی کافی ہے مجھے اللہ

لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

نہیں کوئی معبود بجز اس کے اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے

پھر تین بار پڑھے۔ **بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ فِى**

اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کہ نہیں ضرر پہنچا سکتی اس کے نام کے ساتھ کوئی

الْاَرْضِ وَكَافِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ پھر تین بار پڑھے۔

پھر زمین میں اور نہ آسمان میں اور وہ سننے والا جاننے والا ہے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ سُبْحَانَ رَبِّكَ

اور نہ پھرنا گناہ سے اور نہ قوت طاعت کی مگر اللہ صلی و علیہ وسلم کی مدد کے ساتھ ہے پاک ہے آپ کا رب

رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ

جو عزت کا مالک ہے ان (نامنزا باتوں سے) جو وہ کیا کرتے ہیں اور سلامتی ہو سب رسولوں پر اور سب تعریفیں

لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ پھر تین بار یہ درود شریف آخر تک پڑھے۔ **وَصَلَّى**

اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے اور درود بھیجے

اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ

اللہ تعالیٰ اپنی بہترین خلق ہمارے آقا محمدؐ پر اور ان کی آل اور تمام

اَصْحَابِهِنَّ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

اصحاب پر اپنی رحمت کے ساتھ اے زیادہ مہربان تمام مہربانی کرنے والوں سے۔

دُعَاۓ اِخْتِاٰم

يَا اللّٰهُ يَا نُورُ يَا حَقُّ يَا مُبِينُ اَكْسِبْنِي مِنْ نُورِكَ وَ

اے اللہ جامع جمیع صفات کے، اے روشن کرنے والے ممکنات کے، اے ثابت اپنی ذات میں، اے ظاہر کرنے والے چھپا لو

عَلِمْنِي مِنْ عِلْمِكَ وَفَهِّمْنِي عَنْكَ وَاسْمِعْنِي مِنْكَ

مجھے اپنے نور سے اور سکھاؤ مجھے اپنے علم سے اور مجھے سمجھ عطا فرماؤ اپنی طرف سے اور سناؤ مجھ کو اپنی طرف سے

وَابْصِرْنِي بِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ يَا سَمِيْعُ يَا

اور دکھاؤ مجھے حقائق ایشیا اپنے کی۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اے سننے والے اے

عَلِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ اسْمِعْ دُعَاۓيْ بِمُخْصَاۓِيْ

وانا اے بڑو بار اے بلند مرتبہ اے بزرگ میری دعا کو سن اپنی خاص مہربانی

لُطْفِكَ ۝ اٰمِيْن ۝ اٰمِيْن ۝ اٰمِيْن ۝ پھر تین بار پڑھے۔ اَعُوْذُ

سے قبول فرما اس دعا کو میں اللہ تعالیٰ کے

بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ پھر آگے پڑھے

کلمات تاملہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو پیدا کی

يَا عَظِيْمُ السُّلْطٰنِ يَا قَدِيْمُ الْاِحْسٰنِ يَا ذَا اَنْعَمِ النِّعَمِ يَا بَاسِطَ

اے بڑے مجلے والے اے قدیم سے احسان کرنے والے اے ہمیشہ نعمتیں عطا فرمانے والے اے رزق

الرِّزْقِ يَا وَّاسِعَ الْعَطَاۓ يَا دَافِعَ الْبَلَاۓ يَا حَاضِرَ الْاَلْسِ

فراخ کرنے والے اے بخششیں کشادہ کرنے والے اے بلاؤں کو دور کرنے والے اے وہ ذات کہ حاضر ہے کسی وقت

بِغَاۓِبٍ يَا مَوْجُوْدًا عِنْدَ الشَّدَاۓِثِ يَا مُجِیْبَ السِّرِّ يَا خَفِيَّ

غائب نہیں اے وہ ذات کہ موجود ہے سختیوں کے وقت اے بھیدوں کے واقف اے پوشیدہ

اللُّطْفِ يَا لَطِيْفَ الصَّنْعِ يَا حَلِيْمًا لَا يَعْجَلُ يَا جَوَادًا لَا يَبْخُلُ

مہربانی کرنے والے اے پاکیزہ کار اے بڑو بار نہیں جلدی کرتا گناہوں کی گرفت میں اے بخشش کرنے والے

أَقْضِ حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ

کہ نہیں نخل کرتا میری حاجت پوری کر اپنی مہربانی سے اے زیادہ مہربان تمام مہربانی کرنے والوں سے اے اللہ!

إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمُخْزُونِ الْمَكْنُونِ السَّلَامِ الْمُنْزَلِ

تحقیق کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے نام کے ساتھ جو مخزون ہے پوشیدہ ہے سلام ہے اتار آیا ہے

الْقُدُّوسِ الْمُطَهَّرِ الظَّاهِرِ يَدُهُ يَدُ يَهَارُ يَدُ يَهُورُ يَا

پاک ہے مطہر ہے ظاہر ہے اے دہر اے دیہار اے دیہور اے وہ ذات

أَزَلُ يَا أَبَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

کہ ہمیشہ سے ہے سب سے پہلے اے وہ ذات ہمیشہ رہے گی سب کے بعد اے وہ ذات کہ جنہا نہیں اس نے کسی کو اور نہ جنہا

أَحَدٌ ۝ يَا مَنْ لَمْ يَزَلْ يَاهُوُ يَاهُوُ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

کیا ہے اور نہیں کوئی اس کا ہم جنس اے وہ ذات کہ اس کو ہمیشہ ہے اے وہ ذات کہ تمام مخلوق کے دل اسی کی طرف

هُوَ يَا كَانَ يَا كَيْنَانُ يَا رُوحٌ يَا كَائِنٌ قَبْلَ كُلِّ كَوْنٍ يَا كَائِنٌ

متوجہ ہیں اے وہ ذات کہ نہیں معبود سوا اس کے اے ثابت اپنی ذات میں اے موجود اپنی ذات میں اے وہ ذات

بَعْدَ كُلِّ كَوْنٍ إِهْيَا إِشْرًا إِهْيَا اذْوَئِي أَصْبَاءُوثُ يَا جَلِي

کہ عالم کے لئے مثل روح کے واسطے قالب کے اے وہ ذات کہ موجود بھتی پہلے ہر موجود سے اے وہ ذات کہ موجود ہے گی

عَظَائِمِ الْأُمُورِ سُبْحَانَكَ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ سُبْحَانَكَ

بعد ہر موجود کے اے حتیٰ اے قیوم مجھ کو دور رکھ ہر بلا سے اے روشن کرنے والے بزرگ چیزوں کے پاکی ہے تجھ کو

عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

یتری بردباری پر باوجود تیرے جاننے کے پاکی ہے تجھ کو اوپر درگزر تیری کے باوجود تیری قدرت کے اگر منہ موز ہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

تو آپ فرمادیں کافی ہے مجھے اللہ نہیں کوئی معبود بجز اس کے اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

مانگتا ہے نہیں ہے اس کے مانند کوئی چیز۔ اور وہ سننے والا دانالہ ہے اے اللہ درود بھیج

مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ

حضرت محمدؐ اور آل محمدؐ پر جس طرح درود بھیجا تو نے حضرت ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ

بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت کر حضرت محمدؐ اور آل محمدؐ پر

كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

جس طرح تو نے برکت کی حضرت ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر بے شک تو

حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝

تعریف کیا گیا بزرگ ہے

جب کوئی مشکل پیش آجاتے۔ یا حاکم یا سلطان کے آگے جانا ہو تو سات بار دعائے
حزب البحر پڑھ کر ایک بار اس دُعا کو پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے حاجت چاہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا بَدُوحُ بِالسَّبْعِ الْهَوَاوِيَِّةِ بِالسَّبْعِ الْأَرْضِيَِّةِ شَمُوخُ

أَشْمَخَتْ طَائِشُ طَائِشُ يَا بَدُوحُ يَا بَاسِطُ يَا وَدُودُ أُبْسَطِ النِّعْمَةِ وَرَيْلِ

النُّكْمَةِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اسْتَجِبْ دُعَائِي۔

ترجمہ۔ میں تجھ کو قسم دیتا ہوں اے بدووح سات ہوائی کے ساتھ سات زمین والے

شموخ اشمخت طائش طائش کے۔ اے خدا۔ اے کھولنے والے۔ اے مہربانی کرنے

والے، نعمت کو پھیلا دے اور دُور کر دے تکلیف کو اے مہربان، احسان کرنے والے

اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ! میری دُعا قبول کر۔

سورہ یس پڑھنے کی ترکیب

اول تین بار یہ دعا پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ یَسَّ بِحَقِّ یَسَّ بِحَقِّ یَسَّ۔ پھر سورت شروع کرے۔ جب پہلی مُبِیِّن پڑھے۔ اِسْمِ یٰهُیِّیْنَ سَاتِ بَارَ اَوْرَ اِیْکِ بَارِیْہِ دُعَا پڑھے۔ یٰرَبَّآءِ یٰسَّیِّدَا اَلْیَسَّ مَوْلَاہُ یٰعَمَلَاہُ یٰغَوْثَاہُ یٰصَمَدَاہُ یٰاَللّٰہُ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ یَسَّ وَاِلَ یَسَّ وَبِحَقِّ اِسْمَاکَ اَلْمُبِیِّنِ سَخَّرِلِیْ رِزْقَکَ وَخَلَقَکَ وَزِیَادَۃَ قَبْرِ نَبِیِّکَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ۔ پھر آگے سورہ شروع کرے۔ اور ہر مُبِیِّن پر اسی طرح اِسْمِ یٰهُیِّیْنَ سَاتِ بَارَ اَوْرَ اِیْکِ بَارِ دُعَا تے مذکورہ پڑھنا جائے۔ سورہ ختم کر کے ایک بار سورہ مُزِیِّل پڑھے۔ اس کے پڑھنے کا وقت صبح یا شام ہے۔ اس کے پڑھنے سے بے شمار ظاہری و باطنی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

طریق ختم خواجگان ضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

مندرجہ ذیل ختم شریف آستانہ عالیہ عید گاہ شریف راولپنڈی میں روزانہ بعد نماز مغرب پڑھا جاتا ہے۔

سورہ فاتحہ مع بسم اللہ سات بار۔ دُرود شریف ایک سو بار۔ سورہ الم نشرح مع بسم اللہ ۷۹ بار۔ سورہ اخلاص مع بسم اللہ ایک ہزار بار۔ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ سات بار۔ دُرود شریف ایک سو بار۔ آیت کریمہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَاکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ پانچ سو بار۔ دُرود شریف ایک سو بار۔ کلمہ طیبہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ایک سو بار۔ اور کلمات ذیل ہر ایک کلمہ ستوا سو بار۔

یٰاَللّٰہُ۔ یٰاَعَزِیْزُ۔ یٰاَدُوْدُ۔ یٰاَکْرِیْمُ۔ یٰاَوْہَابُ۔ یٰاَحِیُّ یٰاَقِیْمُ یٰاَسْمٰعُ اللّٰہُ

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ - يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ - يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ -
 يَا حَلَّ الْمُشْكَلَاتِ - يَا كَافِيَ الْمُهْمَاتِ - يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ - يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ -
 يَا مُسَيِّبَ الْأَسْبَابِ - يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ - يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ - يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ -
 يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ - يَا دَلِيلَ الْمُتَحِيرِينَ - يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اغْنِنَا - يَا مُفْرِحَ
 الْمَحْزُونِينَ - رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ - يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ - وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
 أَجْمَعِينَ - آمِينَ -

نختمِ حَسْرَى

یہ وہ نختم ہے جس کے پڑھنے کے لیے حضرت قبلہ مولف مدظلہ العالی بتقریب سعید
 زیارت روضہ منورہ زادھا اللہ شرفاً باشارہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم مامور ہوئے۔ اور یہ نختم روزانہ بعد از نماز تہجد دربار عالیہ عید گاہ شریف راولپنڈی
 میں پڑھا جاتا ہے۔

اول درود شریف سو بار۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
 اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاعْفِرْ لِي۔ پانچ سو بار۔ پھر درود شریف ایک سو بار
 پھر حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ پانچ سو بار۔ پھر درود شریف
 سو بار۔ اور يَا خَفِيَ اللُّطْفِ اَدْرِكُنِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ پانچ سو بار۔ پھر درود شریف
 ایک سو بار۔ پھر لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ پانچ سو بار۔ پھر درود شریف ایک سو بار۔
 پھر يَا اللّٰهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَرْحَمْنَا پانچ سو بار۔ پھر درود
 شریف ایک سو مرتبہ۔

ختم حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ

اول درود شریف ستو بار۔ پھر یا خفی اللطیف ادرکنی بطنفک الخفی پانچ سو بار۔ پھر درود شریف ستو بار۔

ختم حضرت محمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ

اول درود شریف ستو بار۔ پھر سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر والحوول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پانچ سو بار۔ پھر درود شریف ایک سو بار۔

ختم حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ

اول درود شریف ستو بار۔ پھر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پانچ سو بار۔ پھر درود شریف ستو بار۔

بارہ کلموں کے فائدے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بارہ کلمے تورات، انجیل، زبور اور فرقان سے چُنے ہیں جو ایمانداران کو ایک ورق پر لکھے اور ہر روز اس کو دیکھے اور ان پر عمل کرے، خدا تعالیٰ کے مقبولوں میں سے ہو جائے گا۔

پہلا کلمہ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرزندِ آدم! روزی کا غم نہ کھا جب تک میرا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اور میرا خزانہ کبھی خالی نہ ہوگا۔

دوسرا کلمہ۔ اے فرزندِ آدم! بادشاہ ظالم اور امیر کبیر سے مت ڈر جب تک میری سلطنت ہے اور میری سلطنت ہمیشہ کے لئے ہے۔

تیسرا کلمہ۔ اے فرزندِ آدم! کسی سے محبت مت کر اور کسی سے کچھ مت مانگ جب تک تو مجھے پائے۔ اور مجھے جب چاہے گا پائے گا۔

چوتھا کلمہ۔ اے ابنِ آدم! میں نے سب چیزیں تیرے لئے بنائی ہیں۔ اور تجھ کو اپنے لئے پس تو اپنے آپ کو دوسروں کے دروازے پر ذلیل مت کر۔

پانچواں کلمہ۔ اے فرزندِ آدم! میں جس طرح تجھ سے کل کا عمل نہیں چاہتا۔ اسی طرح تو بھی مجھ سے کل کی روزی مت مانگ۔

چھٹا کلمہ۔ اے فرزندِ آدم! جس طرح میں سات آسمان، عرش، کرسی اور سات زمینوں کے پیدا کرنے سے عاجز نہیں ہوا۔ اسی طرح تیرے پیدا کرنے اور روزی دینے سے عاجز نہیں ہوں گا۔ بے شک روزی پہنچاؤں گا۔

ساتواں کلمہ۔ اے آدم کے بیٹے! جس طرح میں تیری روزی نہیں چھینتا۔

اُسی طرح تو بھی میری عبادت مت چھوڑ۔ اور میرے حکم کے خلاف مت کہہ۔
 اٹھواں کلمہ۔ اے ابنِ آدم! جس قدر میں نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے
 اُس پر راضی رہ۔ اور نفس و شیطان کی خواہشوں سے دل کو مت بہلا۔
 نواں کلمہ۔ اے فرزندِ آدم! میں تیرا دوست ہوں۔ تو بھی میرا دوست بنا رہ۔
 اور میری محبت و عشق کے غم سے کبھی خالی نہ ہو۔
 دسواں کلمہ۔ اے ابنِ آدم! میرے غصہ سے نڈر مت ہو۔ جب تک تو پلچٹ
 سے گذر کر بہشت میں داخل نہ ہو جائے۔

گیارہواں کلمہ۔ اے فرزندِ آدم! تو مجھ پر اپنے نفس کی مصلحت کے باعث غصہ ہوتا
 ہے۔ اور اپنے نفس پر میری رضامندی کے لئے غصہ نہیں ہوتا۔
 بارہواں کلمہ۔ اے فرزندِ آدم! اگر تو میری تقسیم پر راضی ہو جائے تو اپنے آپ
 کو میرے عذاب سے چھڑالے گا۔ اور اگر تو اُس پر راضی نہ ہو۔ تو نفس کو تجھ پر
 مقرر کردوں گا۔ تاکہ جانوروں کی طرح تجھ کو جنگلوں میں دوڑائے پھرائے۔ قسم
 ہے مجھے اپنی عزت کی کہ کچھ حاصل نہ ہو۔ مگر اُسی قدر جو میں نے مقدر کیا ہے۔

وصیت نامہ حضرت خواجه عبدالخالق بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

یہ وہ وصیتیں ہیں جو خواجہ علیہ الرحمۃ نے اپنے فرزند ارجمند خواجہ اولیاء کبیر
 رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تحریر فرمائی تھیں :-

اے فرزند ارجمند! میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ علم و ادب اور تقویٰ اور
 سنت و جماعت کے اتباع کو لازم پکڑنا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، علم فقہ
 و حدیث و تفسیر سیکھنا، جاہل صوفیوں سے بچنا، اپنے احوال کو مشتہر نہ کرنا، شہر کا

قاصی اور حاکم نہ بننا۔ قبالوں اور تمسکوں پر اپنا نام نہ لکھنا۔ بادشاہوں اور امیروں کے ساتھ صحبت نہ رکھنا۔ خانقاہ نہ بنانا۔ اپنے آپ کو شیخ نہ کہلانا۔ سماع نہ سُننا اور اس سے انکار بھی نہ کرنا۔ کم بولنا۔ کم کھانا اور کم سوتنا۔ عام مخلوقات سے الگ رہنا۔ اُمروں یعنی بے ریشیوں اور عورتوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا۔ دُنیا کی طلب میں مصروف نہ ہونا۔ بہت رونا اور کم ہنسنا۔ خندہ اور قہقہہ سے بالکل احتراز کرنا۔ کسی مخلوق کو اپنے سے کمتر نہ جانتا۔ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا۔ اپنے آپ کو آراستہ نہ کرنا۔ جہاں تک ہو سکے مشائخ کی خدمت میں مال و جان سے دریغ نہ رکھنا۔ مشائخ کو جان سے عزیز جانتا۔ اور ان کے افعال پر انکار نہ کرنا۔ چاہیے کہ تیرا بدن لاغر اور تیری آنکھ گریاں اور تیرا دل غمناک اور تیرا عمل خالص اور تیری دعا تصریح اور زاری ہو۔ تیرے کپڑے پھٹے پُرانے اور درویش تیرے دوست ہوں۔ عبادت تیرا سرمایہ، مسجد تیرا گھر، تیرا دل خاک، تیری زبان شاکر، ذکر تیرا مونس اور فکر تیرا یار ہو اور حتی المقدور تو طریقہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہم پر ثابت قدم رہے۔

شجر خاندانِ حَضْرَا مَشَارِحِ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ جَمَعَهُنَّ

تَبِیُّنًا وَمَوْلَانًا۔ جنابِ فضیلِ بَیِّنَاتِ حَضْرَا مَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ

یا الٰہی در پہ آیا ہوں دُعا کے واسطے بوجھِ عصیاں سر پہ لایا التجا کے واسطے

بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ کے واسطے

جہل و غفلت اور ضلالت سے ہا کر اے کریم رکھ مجھے ثابت قدم اور پُصْرَاطِ مُسْتَقِیْمِ

رحم کرنا اے خد اکل انبیاء کے واسطے

ان بزرگوں کا وسیلہ لایا ہوں میں اے خدَا اور وسیلہ آلِ رِضْوَانِ و اصحابِ رِضْوَانِ و علی مرتضیٰ

فضل کر صدیقِ اکبرؐ کے واسطے

گرچہ میں عاصی ہوں پر اے خالقِ کون جہاں تیرے دکھ چھوڑ کر فرماؤ میں جاؤں کہاں

فارسی سلمانؓ قاسم اولیاء کے واسطے

نیشِ نفسِ سرکش و بدکش سے رکھنا شہا خیر سے مانع ہے یہ کرمِ لطف کی اپنی نگاہ

جعفر صادقؓ امامِ دو سرا کے واسطے

ذکر و فکر ت کجیو مجھ کو عطا میرے خدَا تا کوئی دم ہوں نہیں تجھ سے خدایا میرے خدَا

بایزیدؒ و بوالحسن صاحبِ تقی کے واسطے

کار و بار دہریں کب تک ہوں تجھ سے جدا چشمِ گریاں سینہ بریاں اب تو کچھ جلو دکھا

بوعلیؓ اور یوسفؓ صاحبِ صفا کے واسطے

گذرے میری زندگی با ذکر و فکر ت اے خدَا ہوزباں پر نام جاری مصطفیٰ کا اے شہا

عبد خالق اور عارفِ اصفیاء کے واسطے

میں نہ زاہد ہوں نہ عابد بندہ ہوں سرکار کا ہوں غلامِ مصطفیٰ طالبِ نجات میں دیدار کا

خواجہ محمد مسعود و عزیزاں بادشاہ کے واسطے
 رہن ہیں میرے جو رکھیں مجھے ان سے نگاہِ حرمتِ بابا ساسی اور امیر بادشاہ
 اور بہاؤ الدین شہید کبریا کے واسطے
 یہ دلِ مُردہ ہو زندہ از طفیلِ اولیا جو ہوتے تیغِ محبت سے شہید آئے کبریا
 شاہ علاؤ الدین و چرخِ رہنما کے واسطے
 یا الہی نہ رہے خواہشِ دُعا کی مجھے ہو منور اور معطر دل مرا اس نور سے
 خواجہ احمد روزاہد مقدار کے واسطے
 مست اور بخود بنادے اور دیوانہ مجھے شمعِ رُوتے پاک کا آب کر لے تو پرانہ مجھے
 خواجہ درویش و امکنگی گدا کے واسطے
 اولیا پر ہو گیا بڑھ کر تیرا فیضِ عمیم فضل سے اپنے عطا کر مجھ کو بھی قلبِ سلیم
 خواجہ باقی محمد با بقار کے واسطے
 دین و دُنیا کا نہیں سرگرمی دل میں خیال ایک ذرہ درد کا ہادی مرے دل میں تو ڈال
 اس مجدد الف ثانی بادشاہ کے واسطے
 یا الہی کر مرے دل سے دُوتی کا حرفِ دُور میں رہوں نہ آرزو، باقی رہے تیرا ظہور
 خواجہ معصوم تارک ماسومی کے واسطے
 اس دُوتی نے کر دیا ہے آئے خدا اب تجھ سے دُور دل ہے خیزاں حشمِ نیراں کر عنایت اپنا نور
 حجۃ اللہ اور زبیر مہندی کے واسطے
 دین و دُنیا کی نہیں منظور سرداری مجھے کر عطا تو اپنے در کی ذلت و خواری مجھے
 خواجہ قطب الدین حیدر مجتبیٰ کے واسطے
 نہ ہوس شاہی کی ہے اور نہ گدائی کی مجھے لطف سے اپنے محبت تک رسائی مجھ کو دے
 شاہ جمال اللہ اس صاحبِ ضما کے واسطے

سرخروئی دُجہاں کی ہو عنایت اے خُدا سب مرے اجاب کو بھی از طفیلِ نبیاً
 خواجہ عیسیٰ چو عیسیٰ فی السّما کے واسطے
 دیکھ کر احسان تیرے لُباں لا چاہے فیضِ ظاہر فیضِ باطن فیضِ کا دربار ہے
 شاہ فیض اللہ باحلم و حیا کے واسطے
 غفلتِ دُونی کا پردہ دُور کر دل سے غفُو جس طرف دیکھوں نظر آئے مجھے تیرا ہی نُور
 حضرت نور محمد پارسا کے واسطے
 کر عظامِ حُبِّ محمدؐ اور ولی حُبِّ فقیر رات دن ہو درِ احمد التجا ہے اے قدیر
 حضرت فقیر محمد پستوا کے واسطے
 حال و قال و مالِ جان سب میں تیرے اے قدیر اس جہاں سے تیرے آگے تحفہ کیا لائے فقیر
 جان و دل لایا ہوں اب تجھ پہ فدا کے واسطے
 منتظر در پر کھڑا ہوں دے محبت اے خُدا کر قبول اب برکت ان ناموں کی میری مُعا
 در و دل دے اپنی ذاتِ کبریا کے واسطے
 خواجگانِ نقشبندی کی محبت کر عطا حشر میں بھی ساتھ انہی کے اے خُدا و ندا اٹھا
 حافظ عبید اللہ الکریم رہنما کے واسطے
 میں ہوں عاجز ہیں ہوں عاصی ہیں مسکین و گدا تو ہے غالب تو ہے غافر اور غنی کبریا
 بخش مجھ کو اپنے جملہ اولیاء کے واسطے

۱۔ آخری دو بند قاضی عالم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔

